

فیوض الرحمن

اُردو ترجمہ

تفسیر روح البیان

پارہ نمبر ۲۰

تالیف

الامام العالم الفاضل والشیخ التحریری الکامل الجامع بین البراطن والظواهر ومفتی القائل والاکابر
خاتمة المفسرین وقُدوة ارباب الحقیقة والیقین فربما وانه وتطبی ما ینبع جمیع العلوم مولانا مولی الرحم

الشیخ اسماعیل حقّی البروسوی قدسّ العالی

ترجمہ

شیخ التفسیر والمحدث الحاج حضرت مولانا ابوالصالح محمد فیض احمد ایضی ضوی

مکتبہ اویس رضویہ ○ ملتان روڈ ○ بہاولپور

فیوض الرحمن اردو ترجمہ روح البیان پارہ نمبر ۲۰	_____	نام کتاب
حضرت علامہ اسماعیل عقی قادی سترہ	_____	مصنف
حضرت علامہ محمد رفیع احمد اویسی رضوی مدظلہ	_____	مترجم
۱۳۰۷ھ / جولائی ۱۹۸۷ء	_____	سن طباعت
پروفیسر مشتاق محمد خاں بی اے، لاہور	_____	مصحح
مکتبہ اویسیہ رتنویہ، ملتان روڈ، بہاولپور	_____	ناشر

باہتمام مولانا عطا الرسول اویسی

فہرست مضامین

فیوض الرحمن ترجمہ اردو تفسیر روح البیان

پارہ بیسواں

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	رکوع اول (عربی)	۱۱	۱۴	دعا شہید لفظ نبوت کے علم غیب کا ثبوت	۲۷
۲	ترجمہ تفسیر عالمائے ائمہ خلق الخ	۱۲	۱۸	حوالہ جات برائے ثبوت علم غیب	۲۲
۳	خلال کی لغوی تحقیق	۱۳	۱۹	فیصلہ کن حوالہ	۲۴
۴	تفسیر صوفیانہ ائمہ خلق الخ	۱۴	۲۰	ازالمہ و ہم دہائیہ	۲۵
۵	تفسیر عالمائے ائمہ عجیب المفضل	۱۵	۲۱	حضور علیہ السلام کے علم غیب پر ایمان	۲۶
۶	داؤد بخانی کا کہ فی (حکایت)	۱۵	۲۲	دکھانا واجب ہے۔	۲۶
۷	المضطر کے سوالات و جوابات	۱۵	۲۳	باب دوم آیات لفظی علم غیب کے جوابات	۲۶
۸	حضور علیہ السلام اور چار یاروں اور جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی دنیوی پسندیدہ چیزیں	۱۶	۲۴	علم غیب کا اثبات از احادیث	۲۷
۹	عارف کی علامت	۱۷	۲۵	علم غیب اور عقیدہ صحابہ	۲۸
۱۰	قبول دعا کی شرائط	۱۷	۲۶	علم غیب کے لئے اقوال بزرگان اسلام	۳۲
۱۱	بائزید بسطامی کا ثواب	۱۸	۲۷	جوابات قل لا یعلم من فی السموات والارض	۳۶
۱۲	دیکھو تم کو خلفاء الارض کی تفسیر عالمائے	۱۸	۲۸	الغیب الا اللہ۔	۳۵
۱۳	ہاتوا کی لغوی تحقیق	۱۹	۲۹	قیامت ایک غیبی خبر اس کے جوابات	۳۶
۱۴	قل لا یعلم من فی السموات والارض	۱۹	۳۰	حضرت عائشہ کی حدیث لفظی علم غیب اور اس کے جوابات۔	۳۸
۱۵	الغیب الا اللہ کی تفسیر۔	۲۰	۳۱	رد و ہایہ از صاحب روح البیان	۳۹
۱۶	علم غیب کی انوکھی تحقیق	۲۰	۳۲	تفسیر "بل ادک علیہم الخ"	۴۰
۱۷	استدلال صحنی برائے تردید معترضی	۲۱	۳۳	دل کے اندھے کا علاج	۴۱

۶۰	۵۲	نکتہ اور فائدہ	۴۱	۳۲	بہن بری بلا
۶۱	۵۳	شیخ سعدی کی باتیں	۴۲	۳۰	رکوع و قال الذین کفر والہو ترجمہ
"	۵۴	دو شاگردوں کا جھگڑا اور استاد کا فیصلہ	۴۳	۳۰	تفسیر عالمانہ و قال الذین کفر والہو
۶۲	۵۵	تفسیر عالمانہ یوم ینفخ فی الصور	۴۴	۳۵	تفسیر اساطیر الاولین
۶۳	۵۶	دو خیرین کی لغوی تحقیق	۴۵	۳۶	قاعدہ لیت لعل علی
۶۴	۵۷	حکایت جعفر خلہدی	۴۶	۳۷	تفسیر صوفیانہ ان ربک لذو فضل
۶۵	۵۸	آلقان کی لغوی تحقیق	"	۳۸	تفسیر عالمانہ ان ربک لیعلم ما کنتم
۶۶	۵۹	انما احوت کی تفسیر عالمانہ	"	"	صدور ہم الخ
۶۷	۶۰	جاہل صوفیوں کا رد	"	۳۹	تفسیر عالمانہ وما من غائبۃ فی
۶۸	۶۱	وقل الحمد للہ کی تفسیر عالمانہ	۴۷	"	سما ملا فی الارض الخ
۶۹	۶۲	حکایت ابراہیم بن ادہم	"	۴۰	رد و دلیلیہ دیوبندیہ از صاحب
۷۰	۶۳	تاریخ فراغت از سورۃ نمل	۴۸	"	روح البیان رحمہ اللہ
۷۱	۶۴	سورۃ قصص کا رکوع اول عربی	"	۴۱	تفسیر عالمانہ ان هذا القرآن یقین
۷۲	۶۵	ترجمہ رکوع اول	۵۰	"	علی یختہ اسرائیل
۷۳	۶۶	تفسیر عالمانہ طسم	۵۱	۴۲	فائدہ دہائی کش
"	۶۷	تفسیر صوفیانہ طسم	۵۲	۴۳	تفسیر صوفیانہ ولا تسمع الدعاء
۷۴	۶۸	شیعہ کی تحقیق	"	۴۴	تفسیر عالمانہ اذا ولوا مدبرین
"	۶۹	ابن صاود کا واقعہ	"	۴۵	حدیث شریف جس میں مہشتی دوزخی لوگوں
۷۵	۷۰	تفسیر عالمانہ ونیدان من علی الارض	۵۲	"	کے نام کا بیان
۷۶	۷۱	" واوحینا الی ام موسیٰ	۵۳	۴۶	ازلی بدبخت کا قصہ
۷۷	۷۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا عجوبہ	۵۴	۴۷	تفسیر عالمانہ واذا وقع النقول
۷۸	۷۳	موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معجزہ	"	۴۸	صفایہ ہارثی سے وابستہ کا خدج
۷۹	۷۴	عجوبہ قدرت	۵۵	۴۹	ویوم نحشہ رکوع
۸۰	۷۵	تفسیر عالمانہ وقالت امراۃ فذعنون	"	۵۰	ترجمہ رکوع یوم نحشہ الخ
۸۱	۷۶	انبیاء و اولیاء کی عظمت	۵۸	۵۱	تفسیر عالمانہ یوم نحشہ

۱۰۰	۸۵	عجوبہ برائے ولایت
۱۰۱	۸۶	لفظ موسیٰ کی وجہ تسمیہ
۱۰۲	۸۷	شان محمدی در شان موسیٰ
۱۰۳	۸۸	تفسیر علامہ دہلوی نوادہ موسیٰ
۱۰۴	۸۹	موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام
۱۰۵	۹۰	موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح
۱۰۶	۹۱	تحقیق الرفاء والنہین (سبارکبادی)
۱۰۷	۹۲	تفسیر وحوشنا حنیہ الموضع
۱۰۸	۹۳	الوحمد البحرینی کی حکایت
۱۰۹	۹۴	ام موسیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا
۱۱۰	۹۵	موسیٰ علیہ السلام کا انگارے کھانا
۱۱۱	۹۶	گنہت دور ہو گئی
۱۱۲	۹۷	عربی عبارت رکوع ۷۷
۱۱۳	۹۸	ترجمہ
۱۱۴	۹۹	تفسیر علامہ دہلوی بلغ اشدا
۱۱۵	۱۰۰	مادر زاد اولیاء (احوال)
۱۱۶	۱۰۱	احسان کی اقسام
۱۱۷	۱۰۲	عورت مہمان نواز کا قصہ
۱۱۸	۱۰۳	تفسیر خاستغاثہ المذی من شیعۃ
۱۱۹	۱۰۴	عصمت موسیٰ علیہ السلام پر سوال و جواب
۱۲۰	۱۰۵	ولی اللہ کا احسان
۱۲۱	۱۰۶	حکیت موسیٰ علیہ السلام کی تفسیر صوفیانہ
۱۲۲	۱۰۷	فاصلہ فی المدینۃ کی عالمائہ تفسیر
۱۲۳	۱۰۸	تفسیر وجاعہ جبل من اقصیٰ المدینۃ
۱۲۴	۱۰۹	ملفوظات خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ
۱۲۵	۱۱۰	قالت احد ہما الخ کی تفسیر
۱۲۶	۱۱۱	علم غیب نبی (علیہ السلام)
۱۲۷	۱۱۲	صاحب روح البیان کی صوفیانہ تقریر
۱۲۸	۱۱۳	ایما لاجلیۃ کی عالمائہ تفسیر
۱۲۹	۱۱۴	موسیٰ علیہ السلام کے معجزات
۱۳۰	۱۱۵	عربی عبارت، فلما قضیٰ موسیٰ الاجل (رکوع)
۱۳۱	۱۱۶	رکوع مذکور کا ترجمہ
۱۳۲	۱۱۷	فلما قضیٰ موسیٰ الاجل (الآیۃ) کی
۱۳۳	۱۱۸	تفسیر علامہ

۱۸۹	کئی ابا ذر کہہ کر ابو ذر بنا دیا	۱۷۳
۱۹۰	کن ابا خشم کہہ کر ابو خشم بنا دیا	۱۷۴
۱۹۱	انک لا تمہدی کے بالمقابل آیات	۱۷۵
۱۹۲	غلطی کا ازالہ ایک نکتہ	۱۷۶
۱۹۳	آخری اور علمی نکتہ	۱۷۷
۱۹۴	انک لا تمہدی سے حضور علیہ السلام سے	۱۷۸
۱۹۵	شان کا اظہار	۱۷۹
۱۹۶	حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی	۱۸۰
۱۹۷	تقریر کا خلاصہ	۱۸۱
۱۹۸	ابوطالب کی سکرات کا واقعہ	۱۸۲
۱۹۹	اسلام ابوطالب اور معجزہ نبوی	۱۸۳
۲۰۰	ابوطالب کا خاتمہ اور صاحب روح البیان	۱۸۴
۲۰۱	کی تحقیق	۱۸۵
۲۰۲	تفسیر وقالوا ان اتبع الہدی	۱۸۶
۲۰۳	قلب محمد رملی اللہ علیہ وسلم عالم قدر کا قبلہ	۱۸۷
۲۰۴	و کم اهلکنا من قریۃ لبطرت معیشتها	۱۸۸
۲۰۵	کی تفسیر	۱۸۹
۲۰۶	وما کننا مہلک القرۃ کی تفسیر	۱۹۰
۲۰۷	شیخ عبد الواحد نے حکایت سنائی	۱۹۱
۲۰۸	شان مصطفیٰ کا اظہار	۱۹۲
۲۰۹	وما اوتیت من شیء الا کی تفسیر	۱۹۳
۲۱۰	بھڑا اور چوٹی کا قصہ	۱۹۴
۲۱۱	احادیث مبارکہ	۱۹۵
۲۱۲	غوث جیلانی کی مجھوک سہانی	۱۹۶

۱۶۹	انک لا تمہدی کے بالمقابل آیت انک لا تمہدی بھی ہے	۱۶۹
۱۷۰	انک لا تمہدی الہ پہلے اتری ہے اور	۱۷۰
۱۷۱	انک لا تمہدی بعد کو	۱۷۱
۱۷۲	ہدایت مجھے خلق ہدایت ہے	۱۷۲
۱۷۳	مذکورہ بالا معنی کے لئے سوال	۱۷۳
۱۷۴	مذہب معتزلہ	۱۷۴
۱۷۵	ایک غلطی کا ازالہ	۱۷۵
۱۷۶	انک لا تمہدی کا اعتراض مخالفین گویا	۱۷۶
۱۷۷	اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں	۱۷۷
۱۷۸	حضور علیہ السلام ابوطالب وغیرہ کو کیوں	۱۷۸
۱۷۹	نہ ہدایت دے سکے	۱۷۹
۱۸۰	حضور امور تشریف میں متارکل ہیں	۱۸۰
۱۸۱	ابو ہریرہ کی ماں کا اسلام	۱۸۱
۱۸۲	خزیمہ انصاری کی گواہی دو کے برابر	۱۸۲
۱۸۳	اعرابی کو روزہ و ٹوکرا معاف	۱۸۳
۱۸۴	تین نمازیں معاف	۱۸۴
۱۸۵	تین طلاؤں کے باوجود حلالہ معاف	۱۸۵
۱۸۶	امور تکوینیہ میں اختیار رسول صلی اللہ علیہ	۱۸۶
۱۸۷	و آله وسلم	۱۸۷
۱۸۸	عمار بن یاسر کو آگ میں ڈال لگیا	۱۸۸
۱۸۹	حکم بن ابی العاص کا چہرہ لگاڑ دیا	۱۸۹
۱۹۰	کئی کئی لک لک کہہ کر چہرہ لگاڑ دیا	۱۹۰
۱۹۱	حکم بن العاص کو عرشہ کامر میں مبتلا کر دیا	۱۹۱
۱۹۲	برص کی بیماری میں مبتلا کر دیا	۱۹۲

۲۱۳	قارون کا نسب نامہ	۲۲۸
۲۱۵	قارون کی بغاوت کا آغاز	۲۲۹
۲۱۶	قارون نے ہارون علیہ السلام پر حسد کیا	۲۳۰
۲۱۷	قارون کے خزانے	۲۳۱
۲۱۸	ابنِ سُبْحِ نِہَا آتاک اللہ کی تفسیر	۲۳۲
۲۲۰	ولا تبغ الفساد کی تفسیر عالمائے وصفیہ	۲۳۳
۲۲۲	قارون عابد و زاہد تھا	۲۳۴
۲۲۳	علمِ کیمیا	۲۳۵
۲۲۴	قارون کا آخری سنگار	۲۳۶
	قال الذین یزیدون الحیزۃ الدنیا کی	۲۳۷
۲۲۶	تفسیر عالمائے	
۲۲۷	ففسفانہ و بدادۃ الارض کی تفسیر	۲۳۸
۲۲۹	قارون قیامت تک دھنسا جا رہا ہے	۲۳۹
	قارون کے ادب سے عذاب کی تخفیف	۲۴۰
۲۳۰	اولیاء کرام کے گستاخ کی سزا	۲۴۱
۲۳۱	تحقیق لفظ وَنِکَات	۲۴۲
۲۳۲	احادیث شریف	۲۴۳
۲۳۶	سیرۃ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ	۲۴۴
۲۳۷	سیرۃ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۴۵
۲۳۹	حکایت ابلیس	۲۴۶
	تفسیر من جاء بالمحسنة الا عالمائے وصفیہ	۲۴۷
۲۴۸	اذ الذی فرض علیہ القرآن کی تفسیر	
۲۴۹	شان نزول	
۲۴۹	قل ربی اعلم الخ کی تفسیر عالمائے	۲۴۹
۲۵۰	حب وطن کے کرشمے اور عرب کے مقولے	۲۵۰

۱۹۳	دیوم بنادیمہ کی تفسیر عالمائے	۲۰۷
۱۹۴	ادب کی نشانی	۲۰۸
۱۹۵	بے ادب کون ؟	۲۰۹
	دیوم بنادیمہ فیقول صاذا اجبتہ المرسلین	۲۱۰
	کی تفسیر	
	نبی علیہ السلام کی توجہ کریمانہ کے بغیر	۲۱۱
۱۹۶	نجات ممکن نہیں	
۱۹۷	قاعدہ عسلی وغیرہ	۲۱۲
	ناما من تاب کی تفسیر صوفیہ	۲۱۳
۱۹۸	آیت مذکور کا شان نزول اور تفسیر صوفیہ	۲۱۴
	تفسیر و ربک یخلق ما یشاء و یختار	۲۱۵
	آیت مذکور کا شان نزول	۲۱۶
	سبحان اللہ و تعالیٰ کی تفسیر عالمائے	۲۱۷
۱۹۹	وصوفیہ	
۲۰۱	اٹھارہ ہزار عالم انسان کے خدام ہیں	۲۱۸
	و ربک یعلم ما تکن صد و رحم کی	۲۱۹
۲۰۲	تفسیر عالمائے	
۲۰۳	وحی موسیٰ علیہ السلام	۲۲۰
۲۰۵	وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۲۲۱
۲۰۶	قل اذ یتیم الخ کی تفسیر عالمائے	۲۲۲
۲۰۷	نکتہ ضیاء	۲۲۳
۲۰۸	علاقہ بلخار کی تحقیق	۲۲۴
۲۰۹	دیوم بنادیمہ الخ کی تفسیر عالمائے	۲۲۵
۲۱۰	قل اللہ کی علامت	۲۲۶
۲۱۱	حکایات اولیاء	۲۲۷

۲۹۴	روحانی نسخہ کہ نفس کو کام میں لگائے رکھنا	۲۸۰	۲۱۸	ولما جاءت دسلا ابراہیم رکوع (عربی)	۲۰۳
۲۹۵	ولقد ارسلنا نوحاً کی تفسیر	۲۸۱	۲۱۹	ترجمہ	۲۰۴
۲۹۶	حضرت عمر حضرت عثمان کے ہاں گزرے	۲۸۲	۲۲۰	الہامی تفسیر	۲۰۵
۲۹۷	حکایت سہری سقطی	۲۸۳	۲۲۱	لوط کی وجہ تسمیہ	۲۰۶
۲۹۸	روحانی نمکۃ (حکیم ترمذی)	"	۲۲۲	رجز و عذاب کی تعریف	۲۰۷
۲۹۹	روحانی نسخہ (نفس کی سیل کجیل)	"	۲۲۳	ایک گنہ ور عقل عورت کا واقعہ	۲۰۸
۳۰۰	اولم یروا کیف یبدی اللہ المخلوق کی	"	۲۲۴	ایک اعرابی کا واقعہ	۲۰۹
	تفسیر عالمائے	۲۸۵	۲۲۵	والی مدین اخام شعیبہ کی تفسیر	۲۱۰
۳۰۱	قل سیروا فی الارض الا انکم لافتریون	۲۸۶	۲۲۶	واہلکنا عاد و قد تبین الخ کی تفسیر	۲۱۱
۳۰۲	روحانی نسخہ	۲۸۷	۲۲۷	وکانوا مستبصرین	"
۳۰۳	والذین کفروا بآیات اللہ (رکوع عربی)	۲۸۸	۲۲۸	آخذ کی تحقیق	۲۱۲
۳۰۴	" " " " " " ترجمہ	۲۸۹	۲۲۹	روحانی نسخہ	۲۱۳
۳۰۵	تفسیر عالمائے	۲۹۰	۲۳۰	لطیفہ و حکایت	۲۱۵
۳۰۶	صوفیانہ قاعدہ	۲۹۱	۲۳۱	وان اوھن البیوت کی تفسیر	۲۱۶
۳۰۷	تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	"	۲۳۲	نہر لمحہ و وعیدیں اور اسکی شرح	۲۱۷
۳۰۸	تفسیر صوفیانہ	"	۲۳۳	وحدة الوجود کی تقریر	"
۳۰۹	نہا کان جواب قومہ کی تفسیر عالمائے	۲۹۵	۲۳۴	ان اللہ یعلم ما یدعون الخ کی تفسیر	۲۱۸
۳۱۰	پہلا مہاجر ابراہیم علیہ السلام	"	۲۳۵	رد و جواب	"
۳۱۱	فائز لہ لوط	۲۹۶	۲۳۶	آیت مذکورہ کا شان نزول	۲۱۹
۳۱۲	حکایت باکرامت	۲۹۷	۲۳۷	تائید نبی برائے قول علی	۲۲۰
۳۱۳	دلو طاً اذ قال لقوہ	۲۹۸	۲۳۸	خلق السموات الارض بالحق کی تفسیر عالمائے	۲۲۱
۳۱۴	لوطیوں کے قبائح	۳۰۰	۲۳۹	" " " " " " صوفیانہ	۲۲۲
۳۱۵	حکایت امیر معاویہ	"	۳۴۰	تفسیر پارہ پیش کے ترجمہ سے	"
۳۱۶	قبائح لواطت بازوں کے	"		فراغت کی تاریخ	۳۲۳
۳۱۷	کبوتر بازی سے روزی کی تنگی	۳۰۱			

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ
 حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ اِلَهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ
 قَوْمٌ يَعْبُوْنَ ۝ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْفَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا
 رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ اِلَهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ
 اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيُكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اِلَهٌ
 مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِلَهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعَالٰى اللّٰهُ
 عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يُرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
 وَالْاَرْضِ ؕ اِلَهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝ قُلْ
 لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ
 اِيَّاكَ يُبْعَثُوْنَ ۝ بَلْ اَذْرَكَ عَلِمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ
 مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۝

ترجمہ

یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو تم نے اُس سے باغ

اُگائے رونق داتے تھائی طاقت نہ بنتی کہ اُن کے پیڑ اُگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ وہ لوگ راہ سے گمراہ ہیں یا وہ جس نے زمین بنے کو بنائی اور اس کے بیج میں نہریں نکالیں اور اس کے لیے فکریں بنائے اور دروں سمندروں میں اڑکھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ یا وہ جولاچار کی سُنتا ہے۔ جب اسے پکارے اور دُور کر دیتا ہے ہڑائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناٹی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے برتر ہے اللہ ان کے شرک سے یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اُسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔ اور انھیں خبر نہیں کہ کب اُٹھائے جائیں گے۔ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا۔ کوئی نہیں وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔

تفسیر عالمانہ ام مقدرہ بیل و ہمزہ ہے۔ مَن موصول مبتدا ہے اور اس کی خبر مفعول ہے۔ اور ایسے ہی باقی فقرہ کرکھئے۔ کیا وہ جس نے خلق السموات والارض آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور یہی کائنات کے اصول اور منافع کے مبادی ہیں۔ یہی وہ خالق بہتر ہے یا وہ جس کو یہ شرک سہراتے ہیں۔ یعنی سب پر وہی اجسام علویہ و سفلیہ کا خالق اپنے بندوں کے لیے بتر ہے یا وہ وانزل حکم اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہارے منافع کے لیے من السماء آسمان سے پانی اس سے بارش مراد ہے۔ فقیہ سے حکام کی طرف عدول کرنے نہیں ہمیکہ ہے کہ یہ امور صرف اور صرف اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ چنانچہ فرمایا فانبتنا به تمہ نے پانی کے ذریعے سے اُگائے۔ حدائق باغات گھنے جن کے ارد گرد بڑی لمبی دیواریں ہوں۔ الاحداق سے معنی الاحاطہ المفردات میں ہے کہ یہ الحمد للہ کی جمع ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس میں پانی ہو۔ صدقۃ العین سے تشبیہ فی الہدیۃ و حصول النماء دے کر کہا جاتا ہے۔ احداقوا بمعنی احاطو بہ۔ آنکھ کے مدقہ کو پھیرنے سے تشبیہ دے کر ذات مجتہدہ۔ بلکہ بمعنی اچھے رنگ والی شے اور وہ جس میں سرور و فرحت ظاہر ہو۔ یعنی جن اور رونق والے کہ جنہیں دیکھ کر ہی خوش ہو جائے اور وہ ہر جگہ جہاں ثمر دار و درخت ہوں اور اس کے ارد گرد دیوار ہو۔ وہ حدیقہ اور جس کا منظر دلوں کو فرحت بخشے وہ ذات مجتہدہ ہے۔ ما کان لکم اور تمہیں ممکن ہی نہیں کہ ان تنبتوا شجرها اُن باغات کے درخت اُگاسکو۔ چہ جائیکہ اُن کے ثمرات اُلاہ کیا کوئی ہے معبود مع اللہ اللہ کے ساتھ جس کی صفات

اجنبیان کی گئی ہیں۔ جو سوائے اس کے اور کسی کو لائق نہیں اور نہ ہی کوئی اس جلیبی کسی کو قدرت حاصل ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ کس طرح شریک ہو سکتا ہے۔ **بَلْ هُمْ بِلَهْمِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ** بلکہ وہ مشرکین قوم یعد لون لیے لوگ ہیں جن کا کام ہی حق سے ہٹ جاتا ہے۔ اس سے مراد توحید سے ہٹ کر بتلان یعنی اشراک سے وابستہ ہونا مراد

ہے۔ یا اس کا معنی ہے **يَجْعَلُونَ عِدْلًا** یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے برابر شریک بناتے اور اس کا ہم مثل ثابت کرتے ہیں۔ المفردات میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ **عَدْلٌ** عن الحق یعنی جار عدول سے ہے یعنی انہوں نے ظلم باہمینی کیا کہ کفر کو ایمان کی جگہ اور شرک کو توحید کی جگہ پر دکھایا۔ بطریق خطاب کے بتکلیف سے اضراب و انتقال کر کے ان کے بُرے حالات بتانے۔ اب پھر بتکلیف کی طرف اضراب و انتقال کر کے الزام دیکر داخل کر کے فرمایا۔ **اَمْ مَنْ مَّوْلُودٍ** جیسے پہلے گزرا ہے۔ **جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا** بنایا ہے زمین کو قرار یہ قرنی مکانہ یقبر قرار اُسے ہے بمعنی ثبت ثبوتاً جامعاً۔ اس کا اصل القر ہے بمعنی برد اس لیے کہ برد سکون چاہتی ہے اور حر در گرمی حرکت کی مقتضی ہے۔ یہاں قرار بمعنی المستقر یعنی قرار گاہ ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ جس نے اس زمین کو ایسا بنایا کہ اس پر انسان اور دیگر جانور قرار پکڑتے ہیں کہ پانی سے اسے اُوپنیا اور برابر رکھا ہے تاکہ اس سے منافع پاسکیں۔ اب بتائیں یہی ذات بہتر یا وہ بت جن کی یہ پرستش کرتے ہیں۔

ان آیات میں بعض جگہ ماضی اور بعض جگہ مضارع آیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے بعض افعال لیے **فَانْدَلَا** ہیں جو پیدا ہوں گے اور یہ ہر دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار و قدرت میں ہیں۔ **وَجَعَلَ خِلْمَهَا** اور ان کے درمیان میں بنائی ہیں۔

حل لغات: (کاسور) رخ اور خلل السحاب۔ بادل میں سورخ وغیرہ وغیرہ۔ یہی اوساط کا معنی ہے۔ انہارا نہریں جاری ہیں سے یہ لوگ منافع پاتے ہیں۔ یہ جعل کا مفعول اول اور مفعول ثانی اس لیے مقدم ہے کہ وہ ظرف

لہ یہی تفسیر دوسرے مفسرین نے بھی کی اور یہی مفہوم اہل سنت و اہل ہدایت کے اعتراض میں پیش کرتے ہیں۔ جب کہ وہ بتوں کی آیات انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں کہ بت پرستوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بھی مانتے اور وسیلہ بھی مانتے ہیں۔ کہ وہ شریک مانتے اللہ تعالیٰ کے برابر کا معبود مان کر اور ہم انہیں خدا کے بندے اور محبوب مان کر اور محبوب بندوں کا وسیلہ خود اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ **وَتَوَاتَمَّ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاوَنَ اِلٰہِمْ** تفصیل فقیر کا تفسیر اولیٰ میں ملاحظہ ہو۔

رواسی رسالہ شیئیر سے ہے بمعنی ثبت۔ کشف الامرار میں ہے کہ رواسی تبع الکتب ہے

حل لغات: اہل عرب کہتے ہیں جبل راس وجبال راسیۃ۔ پھر لکھی جمع رواسی آتی ہے بمعنی ثوابت یعنی بنائے
میں زمین پر ایسے مضبوط ثابت رہنے والے اور ان کے اندر معاون رکابین اور ان کے وطن دانوں میں چھپے ہوئے
میں جو وہ سب ان کے منافع ہیں جن سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے عابدین کے نفوس کو طاعت کا ادر

تفسیر صوفیانہ

سیرتِ نبویہ عارفین کے قلوب کو معرفت کا اور اجدادین کے ارواح کو ثبوت کا اور موجدین کے اسرار کو شہادہ کا قرار گاہ بنایا اور ان کے اسرار میں وصل وصال کی نہریں اور قربت کے چشمے بہائے جن سے ان کے اشتیاق اور ایمان اور ان کی جان کا ہیجان بھٹتا ہے۔ اور ان کے اندر خوف ورجاء اور رغبت و ہیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیئے۔ یہ بھی جو ستارے کوزمین کو ابال و اویاد سے مضبوط فرمایا کہ ان کے فیوض سے زمین سے رزق پہنچتا ہے اور ان کی برکتوں سے بلائیں رد ہوتی ہیں جیسے پہاڑوں کی تخصیص اسلامی ممالک کے لیے نہیں۔ ایسے ہی بالٹی پہاڑ یعنی اویاد اللہ بھی اسلامی ممالک کے ساتھ مخصوص نہیں۔ وہ اسلامی ملکوں میں بھی ہوتے ہیں اور کافروں کے علاقوں میں بھی (لیکن اس سے یہ نہ بھٹنا کہ وہ کافروں سے ہوتے ہیں (معاذ اللہ) بلکہ کافروں کے ملکوں کے باشندے ہوتے ہیں) اس لیے کہ وجود کو تو بقا کا سبب چاہیئے (وہ کافروں کے ملک میں ہو یا مسلمانوں کے ملک میں) پاکی ہے اس کے لیے جو اویاد و اعداد ہر دونوں پر حیران اور فیض رسان ہے۔

و جعل بین البحرین حاجزاً۔ اور بنائی درمیان دو دریاؤں کے آٹھ۔ بحرین بیٹھا اور کھڑا پایا
یا وہ دو غلیبیں مراد ہیں جو فارس و روم کے درمیان واقع ہیں حاجز وہ جو ان دونوں کو آپس میں ملنے سے روکتی ہے
جیسے سورۃ فرقان میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** المفصلات میں ہے الحجز بمعنی و حیزوں کے درمیان رکاوٹ اور حجاز کو اسی لیے حجاز کہا گیا
ہے کہ وہ شام اور بادیه کے درمیان حاجز ہے **أَلَا اللَّهُ مَعَ اللَّهِ**۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے یعنی کوئی
ہے اس جیسا واجب الوجود اور کوئی ہے اس جیسا ایسی عجیب و غریب مصنوعات بنانے والا یعنی اس جیسا کوئی
نہیں ہے۔ **بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ**۔ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے اسی لیے یہ اپنے شرک کے
بطلان کو نہیں سمجھ رہے اور جو کہ اس کا بطلان اظہر من الشمس ہے۔ **أَمِنْ يَجِدِ الْمِصْطَرَاظَ إِذَا دَعَا**
ضمیر منصوب بتداء کی طرف راجع ہے یعنی من موصولہ کی طرف اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ
کیا ہے کوئی جو پریشان کی تنگی وقت کے وقت مشکل کشائی کرے۔ جب وہ پریشان حال اسے پکارے و
یکشف السوء اور ہٹا دے تکالیف کو یعنی انسان سے دور کر دے وہ امور جو تکلیف میں ڈالتے اور

اسے دھوا کر تے ہیں۔ وہی بہتر ہے یا وہ تھارے بٹ جھپیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہو۔

حل لغات: الاضطراب باب افتعال انبیاء مضروۃ یہ وہ حالت ہے جو انسانوں کو پریشان حالی کے لیے مجبور کر دیتی ہے اور مضطرب وہ جو اس حالت میں ہو اور وہ مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑگڑائے جیسے مرض فقر قرض غرق جس۔ جو رنظم و دیگر حوادث زمانہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں دفع فرماتا ہے شفا و غنا و انجام و اطلاق تخلیص وغیرہ سے۔

حکایت: حضرت داؤد یمنی رحمۃ اللہ علیہ کسی بیمار کی حیات کے لیے تشریف لے گئے۔ عرض کی دعا فرمائیے تاکہ صحت یاب ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم مضطرب ہو اور مضطر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے لہٰذا یہ کہ تندرست کی نسبت پریشان حال زیادہ۔ عجز و انکسار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو عجز و انکسار کو پسند کرتا ہے۔

- ۱۔ ایسی نیاز مریمی بود دست درد : کان چنان طفلی سخن آغاز کرد
 - ۲۔ ہر کجا دردی دوا آنجا بود : ہر کجا فقری نوا آنجا رود
 - ۲۔ ہر کجا مشکل جواب آنجا رود : ہر کجا پستیت آب آنجا رود
 - ۴۔ پیش حق یک نام از روی نیاز : یہ کہ عمری در سہود و در نماز
 - ۵۔ نور را بگذار زاری را بگھر : رحم سوی زاری آید ای فقیر
- ترجمہ: یہ بی بی مریم کی نیاز اور درد کا نتیجہ ہے کہ ان کے صاحبزادہ نے بچپن میں بولنا شروع کیا۔
- (۲) جہاں درد ہو وہاں دوا بھی ہے جہاں فقر ہو وہاں دولت بھی ہوتی ہے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز ظاہر کرنا زندگی بھر کے سجدوں سے بہتر ہے۔
- (۴) جہاں مشکل ہو وہاں اس کا حل بھی ہوتا ہے جہاں پستی ہو پانی وہاں آتا ہے۔
- (۵) نور کو چھوڑ کر ناری دکھا اس لیے رحم ناری کی طرف آتا ہے۔

نکتہ: اجابت اور کشف السور کو علیحدہ علیحدہ فاصلہ سے ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ اجابت قول سے متعلق ہے اور کشف السور عمل سے اور اجابت کلام سے ہے۔ کشف السور انعام کا نام ہے۔

مجبور کی تعداد نہیں ہوتی اور نہ ہی مظلوم کی۔ لیکن ہر ایک کی تقدیر کبھی ہوتی ہے۔

فائدہ: بعض مفسرین نے فرمایا کہ المضطر کی الف لام جنس کی ہے استغراق کی نہیں اس سے ان لوگوں کا ازالہ و اہم کا اعتراض دفع ہو گیا جو کہتے ہیں کہ بہت سے مجبور لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ تو اوپر اس کا جواب مذکور رہا کہ یہاں المضطر سے کل مراد نہیں بلکہ جنس مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے

کہ کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو پھر اجابت کا تقاضا پورا ہو گیا اور وہ کریم ہے کہ کسی کی اجابت بقول فرماتا ہے اور کسی کی بالفعل جیسے اُس کی حکمت و مصلحت ہوتی ہے اُس طرح کرتا ہے۔

حدیث شریف۔ نفائس المجالس میں ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔

۱۔ خوشبو۔ ۲۔ نمازوں میں آنکھوں کی ٹٹلک ۳۔ عود تین

جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں۔

۱۔ آپ کے چہرہ پر ہر وقت نگاہ ہو۔

۲۔ اپنا تمام مال آپ پر نثار کر دوں۔

۳۔ ہر وقت آپ کے سامنے بیٹھا رہوں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں۔

۱۔ اولیاء اللہ کا دیدار۔

۲۔ قبر علی اعداد اللہ الاشرار۔

۳۔ حدود اللہ کی نگرانی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں مرغوب ہیں :

۱۔ اشاذ السلام (ترویج السلام علیکم)

۲۔ اطعام الطعام۔ طعام کھانا۔

۳۔ رات کی نماز جب لوگ سو جائیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں مرغوب ہیں :

۱۔ تلوار کی ضرب۔

۲۔ گرمی کے روزے۔

۳۔ حمان نوازی۔

اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا سیدی مجھے بھی تمہاری دنیا کی تین چیزیں

پسند ہیں :

۱۔ اگر اہول کو راہ دکھانا۔

۲۔ مساکین کی مدد کرنا۔

۳۔ رب العالمین کے کلام سے سوانست (مانوس ہونا)۔

یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کے بعد فرماتا ہے کہ مجھے بھی تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، اگر گنہگاروں کے آنسو۔

۲۔ نہ تو پکڑنے والے گنہگاروں کی سزا۔

۳۔ مضطرب کی دعا کی اجابت۔

عارف کی علامت

بعض مشائخ نے فرمایا کہ عارفین ہمیشہ مضطرب رہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عوام کا اضطراب اسباب کا محتاج ہوتا ہے۔ جب اسباب زائل ہو جاتے ہیں تو ان کا اضطراب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی غلبہ نفس پر ہے بوجہ شہود کے اس لیے خواص کا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اس معنی پر وہ گمراہ ہر وقت ہی مضطرب ہیں کیونکہ اضطراب کی شرط موجود ہے نہ وہ زائل ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا اضطراب ختم ہوتا ہے۔ ہاں ویسے ان کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔

قبول دعا کے شرائط

دُعائیں غلو ص نیت ہو۔ شکوک و شبہات سے اعتقاد پاک ہو اور توکل الی اللہ تو بہ خالص سے اعتقاد پاک و صاف ہو تا کہ دعا مستجاب ہو مثلاً

مساکین کرنا۔

خوشبو لگانا۔

وضو کرنا۔

استقبال قبلہ تقدیم ذکر و الثناء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام۔

ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔

عجز و نیاز اور آہ و زاری کرنا۔

ہاتھ کا نہ صول کے برابر کھڑے کیے جانا۔

حضرت ابی بکر بسطامی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کے وقت ایک
بابزید بسطامی کا خواب : ہاتھ اٹھایا۔ دوسرا سردی کی وجہ سے چھپائے رکھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک
 ہاتھ نور سے چمک رہا ہے اور دوسرا خالی ہے۔ میں نے عرض کیا الہی یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ سے دعا
 مانگتے وقت ایک ہاتھ پھیلایا تو اسے میں نے نور سے بھر دیا۔ دوسرا تو نے چھپائے رکھا تو اسے میں نے بھی مرموم رکھا۔
 مسئلہ : سردی یا کوئی اور عذر ہو تو بسم (شہادت کی انگلی) کا اشارہ بھی ہاتھ پھیلانے کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔
 (کنز الدقائق)

وَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین کا حاکم بنایا یا میں نے تمہیں گزشتہ لوگوں کا وارث
 بنایا کہ اس زمین پر پھر اور اس پر تصرف کرو ایسے ہی قرآن بعد قرن ہذا چلا آیا اور قیامت ہو تا رہے گا۔
أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَ الْاُخْرٰى دُخَانٌ مِّنْ اَشْيَآءٍ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمام لوگوں کی اس طرح کی نعمتوں کا نوازے
 قلیل مآخذ ذکر ہیں۔ بہت تنویدی ویرتم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہو یا زندہ ہے۔ قلت کے معنی
 کی تاکید کرتا ہے۔ اس قلت سے عدم مراد ہے یا حقارت اور لا پرواہی مراد ہے اس میں اشارہ ہے کہ مضمون تو ایسا
 واضح ہے کہ ہر لڑکی وغیرہ سمجھ سکتا ہے لیکن توجہ دہندہ کی ضرورت ہے اور وہ ان میں مفقود ہے۔ ام یادہ من هو
 یہ بھی دیکھ۔ مقاصد کی طرف تمہاری رہبری کرتا ہے۔ فی ظلمات البر والبحر جنگلوں اور دریاؤں اور آتوں
 کی اندھیروں اور زمین کے نشانات سے یہ اضافہ طلبت کی ہے یا رہبری کرتا ہے لے جے راستوں سے۔

حَلَالَات : اہل عرب کہتے ہیں طریقۃ ظلماء یا عیال وہ راستے جن کے کوئی علامات و
 و نشان نہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا بہت۔ و من موصول ہے جیسا کہ گزرا۔
یُرْسِلُ الرِّیَّاحَ اور وہ فائز جو ہواؤں کو چھوڑتی ہے۔ در آنحالیکہ وہ بشر اغوشی دینے والی ہوتی ہیں بین

یدی رحمتہ۔ اس کی رحمت سے یعنی بارش اُلہ مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود جو ایسی قدرتیں رکھتا
 ہو۔ تعالیٰ اللہ عما یشتر کون بلند ہے اس سے کہ اس کے ساتھ شریک کریں۔ وہ خالق قادر ہے۔ ایسا بلند مقام
 رکھتا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو کیونکہ اس کے آگے تمام عاجز ہیں اور اس کے پیدا کردہ ہیں ام من یبدأ
 الخلق کیا وہ جو مخلوق پہلے بار پیدا کرتا ہے۔ ثم یعیس کا سپر کرنے کے بعد قیامت میں لوٹا کے گا۔ وہ موت
 دینے کے بعد زندہ کرے گا۔ ام اور من کا اعراب بیان ہو چکا۔

فائدہ : انکوشی میں ہے کہ کفار نے اپنی ابتدائی تخلیق کے بارے میں باوجودیکہ انھیں قیامت میں
 زندہ اٹھانے سے انکار تھا حالانکہ اس سے قبل ان کو براہین قاطعہ سنائے گئے کہ وہی پانی سے انگوڑ

اُٹھاتا ہے۔ پھر انہیں خشک کر دیتا ہے پھر انہیں سرسبز بنا دیتا ہے اور عقل کو بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد اُٹھنا
 حق ہے اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ نہیں تھے تو انہیں پیدا فرمایا تو پھر اس کا لڑنا تو اس سے آسان تر ہے۔ و
 من یرزقکم من السماء والارض اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ اسباب
 سعادہ وارضیہ سے اَللّٰہ مع اللّٰہ کیا کوئی معبود ہے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس طرح کر سکے۔ قل ہاتوا
 احمریرنے فرمایا کہ اہل عرب واحد مذکر کے لیے کہتے ہیں۔ ہات بکسر التاء اور جمع کے لیے
حل لغات: ہاتوا اور مونث کے لیے ہاتی اور جمع مونث کے لیے ہاتین اور مونث و مذکر
 تشبیہ کے لیے ہاتیا مذکر ہاتا۔ ان دونوں صیغوں میں امر کے باب مذکر و مونث تشبیہ کا کوئی فرق نہیں
 بیسے ضمیر تشبیہ غلا وھا وضر دھا میں کوئی فرق نہیں۔ نہ یہ ان ہند میں عدمت تشبیہ (مونث) کی
 بھی ضرورت نہیں۔ ہات واصل آت تھا آتی سے ہے بمعنی اعطی ہنزہ اسے تبدیل کیا گیا جیسا ا رقت
 السماء وایاک میں ہنزہ اسے تبدیل کیا گیا ہے۔ انہیں ہر وقت وہی اک پڑھا جاتا ہے اور ملح العرب
 میں کچھ کہ ایک شخص نے کسی اعرابی سے کہا ہات۔ اس نے اس کے جواب میں کہا واللّٰہ ما ہاتیک ای
 ما اعطیک۔ بخدا میں تجھے نہیں دوں گا۔ بعد انکم لاؤ اپنی دلیل عقلی یا نقلی جو دلالت کرے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے
 ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے اور برہان مؤکد ترین دلیل کہ کہا جاتا ہے کہ جس میں صدق ہی صدق ہو ان کنتہ
 صدیقین۔ اگر تم اس دعویٰ میں پکے ہو۔

اب بتانا چاہتے ہیں کہ غیب کا لابلذات (جاننا اللّٰہ تعالیٰ سے خاص ہے وہ اس صفت میں اسی طرح
 ربط و منفرد ہے جیسے مذکورہ بالا صفات میں تھا ہے۔ چنانچہ فرمایا قل لا
 یعلم من فی السموت۔ فرمائے نہیں جانتے وہ جو آسمانوں میں ہیں ان سے ملائکہ مراد ہے والارض
 اور جزین میں ہیں۔ انسان و جن۔ الخیب۔ غیب سے مراد وہ ہے جو عام بندوں سے غائب ہو
 جیسے قیامت وغیرہ۔ اس کی تحقیق آتی ہے اِلَّا اللّٰہ۔ اللّٰہ تعالیٰ کے سوا یعنی لیکن اللّٰہ تعالیٰ وعدہ لاشریک
 لہ ایسے غیب کو جانتا ہے۔

ترکیب

استناد منقطع ہے اور متثنی مرفوع ہے۔ من سے بدل ہے یہ لغت بنو تہیم کے مطابق ہے اور مجازی
 اسے منصوب پڑھتے ہیں۔ وما یشعرون اور کوئی بشر اسے نہیں جانتا۔ ایا ان یبعثون کہ کب
 قیرون سے اُٹھائے جائیں گے۔ ایا ان ائی اور ان سے مرکب ہے اسی استفہام اور آن اسم ظرف

زمانا ہے جب دونوں مرکب ہو کر ایک جان ہوئے تو بعلبک کی طرح مٹی علی الصبح ہو گیا۔

علم غیب کی انوکھی تحقیق

تساویلاتِ تجسس میں ہے کہ غیب کی کئی قسمیں ہیں :

۱۔ اہل ارض کا زمین میں غیب۔

۲۔ اہل ارض کا آسمان میں غیب۔

ایسے علوم کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ پھر بہر دونوں کی دو قسم ہیں :

۱۔ ارضِ ظاہری اور آسمانِ ظاہری میں ہر انسان سے غائب ہونا جیسے کوئی شخص کسی سے زمین پر پوشیدہ ہو کر چلا جائے یا کوئی اور آسمان پر ایک کو حاصل کرنا ممکن ہے مثلاً وہ گم شدہ انسان کہیں مل جائے یا کوئی امر جو غیر معلوم تھا وہ کسی طرح معلوم ہو جائے ایسے ہی آسانی امر ہو تو وہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے مثلاً علمِ انجم الہیہ کہ انھیں پڑھنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے اگرچہ بظاہر غائب ہیں۔

۲۔ ایسے ہی ارضِ معنوی کا غیب اس سے نفس مراد ہے کہ اس میں کئی اوصاف و اخلاق پوشیدہ ہیں جن کی کیفیت و کیفیت انسان سے مخفی ہے لیکن ان پر مجاہدہ اور ریاضت اور ذکر و فکر سے واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے اور ایسے ہی معنوی کا غیب اس سے قلب مراد ہے کہ اس میں کئی علوم و حکمتیں اور معانی مخفی ہیں جو انسان سے اوجھل ہیں انھیں مقابلۂ نفس کی سیر اور مقاماتِ قلب کے سلوک سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ اہل ارض کے لئے زمین و آسمانِ غیب۔ اس کی طرف پہنچنا انسان کے لیے ناممکن ہے جبکہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو جیسا کہ فرمایا :
تَسْمِعُہُمْ اَیَّاتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ فِیْ اَنْفُسِہُمْ حَتّٰی یَتَّبِعِہُمْ لَہُمْ ذٰلِہُ الْحَقِّ ۔ ہم انھیں اپنی آیاتِ آفاق اور ان کے نفوس میں دکھاتے ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ بیشک وہ حق ہے۔

۴۔ اہل آسمان کا آسمان و زمین میں غیب اسے تعلیم حق کے بغیر حاصل کرنا ناممکن ہے جیسے اسما جس کی تعلیم سینا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو دی گئی۔ کما قال اللہ تعالیٰ و علم ادم الاسماء کلہا۔ اسی تعلیم کے زور پر آدم علیہ السلام نے ملائکہ کو فرمایا انبثونی باسما ہؤلّاء ان کنتم صدقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ مجھے خبر دو ان اسماء کی اگر تم سچے ہو تو ملائکہ نے کہا اے اللہ تیری پاکی ہمیں تو کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو ایسی بزرگی بخشی جو ملائکہ کو بھی نصیب نہ تھی یعنی اطلاع علی مغیبات لہ یطیع علیہا الملائکۃ۔

دورج البیان ص ۲۶) یعنی ایسے مغیبات پر آگاہی جن سے ملائکہ آگاہ نہ تھے۔ یہی وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ

کی تعلیم سے نصیب ہوتا ہے (لکن الوهابیۃ قوم لا یعقلون) کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کل اسرار کی تعلیم سے نوازا۔

۵۔ وہ منتخب جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس پر آگاہی نہ آسمانوں والوں کو ہو سکتی نہ زمین والوں کو ہاں جن رسولوں (علیہم السلام) کو وہ خود اس علم کے لیے منتخب فرمائے جیسا کہ خود فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول (اپنا غیب کسی کو ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے ان رسولوں کے جن کو وہ خود منتخب فرمائے۔

استدلال سنی برائے تردید معتزلی

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وبہذا استدلال علی فضیلة الرسل علی السلائک لان اللہ المستخصم باظهارہم علی غیبہ الملائکۃ ولہذا اسجدہم لادم لانہ کان مخصوصا باظهار اللہ ایاہ علی غیبہ ولذلك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق ادم فجعل فیہ اس سے اپنے خاص علم غیب کے اظہار کے لیے رسل علیہم السلام کو مخصوص فرمایا ہے نہ کہ ملائکہ کو اسی لیے انہیں حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں کیونکہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص غیب کے اظہار کے لیے منتخب فرمایا اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر اسے اپنے مخصوص جلوہ سے نوازا۔

۱۔ یہی ہمارا موقف ہے کہ غیب کا جاننا خاصہ خداوندی ہی لیکن وہ کریم اپنے پسندیدہ انبیاء علیہم السلام کو اس سے نوازا ہے۔ اصل عبارت روح البیان کی یوں ہے۔ وغیب وهو مخصوص بالخصۃ ولا سبیل لاهل السموات والارض الی علمہ الا لمن ارتضیٰ لہ کما قال اللہ تعالیٰ فلا یظہر علی غیبہ الا من یرید ۲۶۴ عہ روح البیان ص ۲۶۴

۲۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف نے معتزلہ کے رد میں اسی آیت سے استدلال فرمایا کہ ملائکہ کرام سے انبیاء علیہم السلام کو اسی سبب سے افضل ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا خاص علم غیب عطا ہوا۔ اسی طرح ہم اپنے زمانہ کے معتزلیوں کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب خاص ہی لیکن وہ کریم اپنے انبیاء و اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ یہی ملک حق اور مذہب اہلسنت کا ہے۔ اودم معتزلہ کی دوسری جہنمیت و ولایت کے لیے علم غیب کی عطا کا انکار کر کے اپنی معتزلیت پر محبت کر رہے ہیں۔ انتبالہ فقیر ایسی غفلت نے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ ابلیس تا دیوبند۔ اس میں ثابت کیا ہے کہ ہمارے دور کے دیوبانی۔ دیوبندی معتزلہ کی شاخ ہیں۔ دلائل میں ایک دلیل یہ بھی عرض کی ہے کہ معتزلہ تفصیل الرسل

۶۔ ایک وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایا ہے وہ ہے علم پیامِ تیا ممت۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ فرمایا وما یستعرون ایان یبعثون۔ اور وہ جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔

حاشیہ یقینہ، علی الملأ، کہہ کے قائل نہیں اور یہ زبان سے قائل ہیں لیکن جن دلائل کو اہل سنت نے معتزلہ کا رد کر کے تفصیل ثابت کی تھی یہ سب سے انہی دلائل کا نہ صرف انکار بلکہ ماننے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ دلیل کمزور کرنے پر دعویٰ کمزور پڑے گا۔ جب اہل سنت قدیم کا دعویٰ کمزور پڑ گیا تو لامحالہ معتزلہ کے موقف کی تصدیق ہو جائے گی۔ (اولیٰ غفرلہ)

۷۔ اس مضمون سے مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ رُوح البیان میں بھی علم ساعۃ کی نفی از رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ثابت ہے اس کا جواب مختصر اُعرض کیے دیتا ہوں۔

یاد رہے کہ سابقہ دور میں اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف رہا یہی وجہ علم ساعۃ کو کافر قوطری بات ہے فاسق بھی نہیں کہا جاسکتا اور جن علماء کرام نے اختلاف کیا وہ ہمارے دور کے بے ادب و گستاخِ ستنے بلکہ وہ دوسرے مسائل کی طرح اجتہادِ جوازِ قبیلہ یعنی برخلاف اور بس۔ اور ہمارے دور کے بے ادب لوگوں کا اختلاف مبنی بر اجتہاد نہیں بلکہ مبنی بر تحقیق رسالت ہے۔ کیونکہ ان مجتہدین کو اگر اپنے اجتہاد کے برعکس تحقیق ہو جاتی تو ضرور ان جانتے خلاف ہمارے دور کے بے ادب لوگوں کے کہ ان کو ہزاروں دلائل اور پھر تصریحات دکھائی جائیں نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہ یہ ضد کا شکار ہیں اور لا علاج بیمار ہیں۔ منصف مزاج کے لیے چند دلائل حاضر ہیں تفصیل دیکھنی ہے تو فقیر کی کتاب ”طلوع الشمس فی علوم الخس“ کا مطالعہ کیجئے۔ (اس مختصر کو بھی اگر سالہ کی صورت میں شائع کیا جائے تو بھی مناسب ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ وفضل علی رسولہ الکریم۔ علم ساعۃ چونکہ علم غیب سے متعلق ہے۔ اسی لیے فقیر اولیٰ غفرلہ نے مقدمہ کو کرا ثبات علم غیب مطلق پھر علم ساعۃ کے لیے لکھے گا۔ انشاء اللہ۔

مقدمہ

نبوت سے علم غیب کا ثبوت

کئی مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یَا یٰہَا النَّبِیُّ کہہ کر خطاب فرمایا ہے جس کے معنی یہ ہیں۔ غیب کی خبر دینے والے۔ اگر اس خبر سے صرف دین کی خبر مراد ہو تو ہر نبی معاذ اللہ نبی ہوا۔ اور اگر دنیا کے واقعات مراد

ہوں تو ہر اخبار دیکھ کر دینے والا بنی ہو جائے۔ معاذ اللہ! اس سے لازماً ثابت ہو کہ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا ہے جیسا کہ صاحب مواہب لکھتے فرماتے ہیں۔

النبوة ماخوذة من النباء بمعنى الخبر أي اطلعه الله على الغيب

یعنی نبوت اطلاع علی الغیب کا عین ہے یا لازم نبی بر وزن شریف صیغہ صفت مشبہہ کا ہے جس کا معنی ہے ہمیشہ غیب کی خبر دینے والا۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کا خبر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ رضا و عدم رضا فی الامور اعلیٰ درجہ کا غیب ہے۔ کیونکہ پیغمبر اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو بتلا دیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس میں نہیں۔ یہ دونوں باتیں غیب ہیں۔ جس چیز کا علم اور دل کو نہ ہو وہ نبی کو ہوتا ہے اور نبی وہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ تو ثابت ہو کہ علم غیب نبی کے لیے لازم ہے۔ ورنہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ نبی کو علم نہ ہو تو تسلیم کرنا پڑے کہ نبی لوگوں کو کبھی خبر دے سکتے ہیں کہ انہیں علم غیب ہو۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِقَنِينٍ
(پکا سورہ تکویر)
اور وہ نبی غیب بتلنے میں نخیل نہیں۔

حوالہ جات تفاسیر

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں:

۱۔ حضرت محی السنۃ علامہ بغوی رحمہ اللہ تفسیر معالم التنزیل میں اسی آیت شریفہ کے تحت فرماتے ہیں:

على الغيب وخبر السماء وما اطلع عليه من الاخبار والقصاص بضمين

ای بخیل یعول انه یاتیه علما الغیب فلا یخجل به علیکم وخبیرکم

ولا یکتمہ کما یکتم الکاهن۔ (معالم التنزیل ص ۱۱۱ مطبوعہ مصر)

۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر اور آسمانی خبروں پر اور ان خبروں و قصوں پر نخیل نہیں ہیں۔

مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے۔ پس وہ تم پر نخیل نہیں فرماتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں اور تم کو خبر دیتے ہیں۔ جیسے کہ کاهن چھپاتے ہیں ویسے یہ نہیں چھپاتے۔

۳۔ فائدہ: صاحب معالم التنزیل کے کلام سے واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب ہے۔ جیسا کہ وہ لوگوں کو مطلع فرماتے ہیں۔

۴۔ علامہ علاء الدین صاحب تفسیر خازن اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

يقول انه عليه السلام ياتيه علم الغيب فلا يجئل به عليكم بل يعلمكم۔ (الخازن جزء السالغ ص ۲۱۵)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں۔“
 فائدہ ۱۔ ثابت ہو گیا کہ علم غیب پر مطلع ہونا یہ اصل نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو مقام نبوت پر پسند فرماتا ہے انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔
 ۲۔ یہی علامہ خازن دوسرے مقام پر آیت وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ کے ماتحت فرماتے ہیں،

يعني ان يطلعهم عليه وهم من الانبياء والرسل وليكون ما يطلعهم عليه من علم غيبه دليلاً على نبوتهم كما قال الله تعالى فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول۔

(خازن ص ۲۱۶ مطبوعہ مصر)

اللہ تعالیٰ اُن کو اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے اور وہ انبیاء و رسل ہیں۔ تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہونا اُن کی نبوت کی دلیل ہو جیساکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ظاہر کرتا اپنے خاص غیب پر کسی کو مگر اُس رسول سے کہ جس سے راضی ہو جائے۔

۴۔ یہی علامہ موصوف تفسیر خازن میں تیسرے مقام پر آیت عالم الغيب فلا يظهر على نبوته من الغيب حتى يستدل على نبوته بما يخبر به من المغيبات فيكون ذلك معجزة له
 (الخازن ص ۱۶۳ ج ۱ مصر)

”مگر جس کو اپنی نبوت اور رسالت پر چن لے۔ پس ظاہر فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے غیب تاکہ اُن کی نبوت پر دلیل پکڑی جائے۔ اُن غیب چیزوں سے جس کی وہ خبر دیتے ہیں۔ پس یہ اُن کا معجزہ ہے۔“

فائدہ ۱۔ ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ نبوت کا امور غیبیہ کی خبر دینا یہ اُن کا معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے۔

فیصلہ کن حوالہ : عقائد نسفی۔ یہ وہ کتاب ہے جو حنفیہ کے عقائد میں درس نظامی کے نصاب میں ذیل میں تفسیر ایک ایسی کتاب کا حوالہ لکھتا ہے جو معنی لغت کے تسلیم ہے وہ ہے شرح داخل ہے۔ علامہ تفتازانی قدس سرہ فرماتے ہیں :-

وبالجملة العلم بالغیب امر تقربہ اللہ تعالیٰ لا سبیل الیہ لعماد الاعلام
او الہام بطریق المعجزة او الکرامۃ او ارشاد الی الاستدلال بالامارات فیما
یمکن فیہ ذالک ولہذا ذکر الفتویٰ ان قول القائل عند رؤیة ہالکۃ
القمر یمکن مظہراً مذعیاً علم الغیب لا بعلامۃ کفر (شرح عقائد نفی)

ترجمہ

حاصل کلام یہ ہے کہ علم غیب ایک ایسا امر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے متفرق ہے۔ بندوں کو
اس کے حصول کا کوئی طریقہ نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ بطریق وحی یا الہام بتائے یا بطریق معجزہ یا کرامت ہو۔

اسی لیے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ چاند کے ہالہ

کو دیکھ کر کوئی غیب کا مدعی بن کر نہ کہ پانی برسے گا۔ یہ کفر ہے۔

الف (اس عبارت سے ثابت ہوا کہ بندوں کا علم بالغیب کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی
تعلیم اور وحی والہام کے ذریعہ سے بطور معجزہ اور کرامت کے ہوتا ہے۔ کیونکہ علم غیب ہی نبوت کی دلیل
اور معجزہ ہے۔

ازالہ وہم آپ پر یا کسی اور نبی یا ولی پر علم الغیب کا اطلاق حرام ہے یہ اُن کی تخلیط عام اور دفع وقتی ہے ورنہ
اسلاف نے اس کا اطلاق مانا ہے جیسا کہ اوپر کی عبارت میں گزرا اور پھر قرآن مجید میں اسکا لطیف اشارہ موجود
ہے چنانچہ ملاحظہ ہو۔

فرمان باری تعالیٰ ہے :

وَتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِمَا إِلَيْكَ ۝ (پ ۳۴ سورۃ الہود)

”اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں۔“

فائدہ : اس آیت شریف میں اَنْبَاء جمع کا صیغہ ہے اور مضاف ہے لفظ غیب کی طرف اور صیغہ جمع مضاف
مقتضی ہے استخراق کا۔ جو علم نحو و معانی و اصول میں ثابت ہے۔

لہذا آیت شریف نص ہوگی اس معنی پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مغیبات پر اطلاع
فرمادی۔ بعض بذریعہ وحی جل اور بعض بذریعہ وحی خفی اور نُوحِيْہُمَا کی ضمیر اَنْبَاءِ الْغَيْب کی طرف راجع ہوگی۔
اسی لیے یہی تفسیر مرجع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ اور لیکون حضور
صلی اللہ علیہ وسلم للعالمین نذیرا سارے عالمین کے نبی ہیں اور نبوت بھی دائمی ہوتی ہے۔ بالفرض اگر کسی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت کے لیے معاذ اللہ اُس خبر سے بے علم کہا۔ تو اس اعتقاد کی بناء پر وہ اتنی دیر

بک منکر موت رہے گا۔

یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ اس کی تصریح آتی ہے لیکن اس کا اطلاق علم الغیب علی النبی کا مسئلہ واضح ہوا وہ اس طرح کہ تَوْحِیْدٌ اِذْ اٰیَحَاۗءُ بِمَعْنٰی الْاَعْلَامِ بالخطا (یعنی شرح بخاری) اب معنی ہوا کہ ہم غیب کا علم عطا فرماتے ہیں نبی کو۔

حضرت حافظ الحدیث شیخ احمد مالکی و خازن و جبل و صاوی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمیع علم غیب پر ایمان رکھنا واجب ہے ان کی اصل عبارت ملاحظہ ہو:

وَالَّذِي يَجِبُ بِهِ الْإِيمَانُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَيْنَقْتِلَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ يَعْلَمُهَا كَمَا هِيَ عَيْنُ يَقِينٍ كَمَا وَرَدَتْ لِي الدُّنْيَا فَإِنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَأَنَّيْنِ فِيمَا كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفَيْ هَذَا وَدَدَ أَنَّهُ إِطْلَعَ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَوَارَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ لَكِنْ أَوْحَرَ بِكَ مَانَ الْبَعْضِ دَخَانِ - جبل صاوی وغیرہ

ترجمہ

”جن باتوں کے ساتھ مسلمان کے لیے ایمان لانا لازم ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اتنے تک انتقال نہیں فرمایا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کے تمام مغیبات پر مطلع نہیں فرمایا۔ وہ انہیں اس طرح جانتے ہیں جس طرح یقینی اور انکسوں دیکھی بات ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ میرے لیے دنیا باند فرمائی گئی ہے۔ میں اس کی طرف ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح میں ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ بہشت و دوزخ اور وما فیہما پر مطلع ہوں۔ اور ان باتوں کے متعلق احادیث تواتر کے درجہ تک پہنچ چکی ہیں۔ اور بعض چیزوں کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔“

ثابت ہوا کہ اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع علم غیب پر مطلع فرمایا ہے۔ قیامت تک کی کوئی شے آپ سے مخفی نہیں ہے۔

باب دوم

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آیات و احادیث میں علم غیب کی نفی ہے وہ سب کی مکئی زندگی کے متعلق ہیں اور اصول تفسیر و حدیث کا قاعدہ ہے کہ مدنی زندگی کی آیات مبارکہ و احادیث مقدسہ مکئی زندگی کے

مضامین کی تاریخ میں یا ان کے اجمال کی تفصیل میں ان قواعد کی تفصیل فقیر کی کتاب "احسن البیان" میں مطالعہ کیجئے۔ اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ ساعۃ دنیا کی آخری یا آخرت کی پہلی گھڑی کا نام ہے۔ ہم نے اپنے رسالہ "طلوع الشمس فی علوم الخس" میں انہیں مفصل طور پر لکھا ہے۔ چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

حدیث نمبر (۱۱)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ مِنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ (رواه مسلم
المشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین ص ۵۵)

ترجمہ

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن میں اولاد
آدم کا سردار ہوں گا۔ اور سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔
اور میری شفاعت قبول ہوگی۔"

حدیث نمبر (۱۲)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَلَا يُبَدَىٰ بَوَائِجُ النَّحْرِ وَلَا فَخْرَ وَلَا مِمَّنْ نَبِيٌّ يَوْمَئِذٍ إِلَّا هُمْ فَعَمَّ سِوَاهُ
إِلَّا تَحْتَ بَوَائِجٍ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ (رواه الترمذی)

المشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین

"حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے
دن میں آدم کی اولاد کا سردار بنوں گا۔ اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا اور میرے ہاتھ میں قیامت
کے دن حمد کا جھنڈا ہو گا اور اس کو فخر سے نہیں کہتا اور قیامت کے دن آدم اور ان کے سوا تمام
دوسرے پیغمبر میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی
اور میں قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا اور اس پر مجھ کو فخر نہیں۔"

حدیث نمبر (۱۳)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا كَرُّ الْأَنْبِيَاءِ بَعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَأَنَا أَوَّلُ يَسْتَفْتَحُ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ
بِكَ أَهْرُتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ إِلَّا حَدِيدَ قَبْلِكَ (المشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین ص ۵۵)

ترجمہ

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزِ قیامت میرے
 بقیع تمام انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہوں گے اور پہلا وہ شخص میں ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلاؤں
 گا۔ خازن پوچھے گا آپ کون ہیں تو میں کہوں گا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ عرض کرے گا مجھے آپ کے
 لیے ہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔

امکا، ان روایات پر غور کیجئے کہ ہزار سے اٹھنا یہ ساعت کی پہلی گھڑی ہے اس کے بعد سارے حالات کا ذکر ہے
 دلائل کی تائید ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر خود ساعت کے متعلق ارشاد فرمایا۔

حدیث نمبر (۱۲)

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت
 انا والساعة کھاتین۔ رواہ البخاری فی صحیحہ (کذا فی المشکوٰۃ المصابیح) باب
 قرب القيامة۔

ترجمہ

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (انگشت اور بیچ کی انگلی
 کو ملا کر) فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ملے ہوئے بیچے گئے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں مل
 ہوتی ہیں۔

فائدہ: باتفاق علمائے حدیث اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی جدید نبی پیدا نہ ہوگا۔ اور
 قیامت آپ کے ساتھ آنے سے یہی مراد ہو سکتی ہے۔ ورنہ حدیث کا خلاف واقعہ ہونا لازم آتا ہے۔

حدیث نمبر (۱۵)

عن زیاد بن زیاد مولیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بُعِثْتُ اَنَا وَ السَّاعَةُ کھاتین وَ مَدَّ اَصْبَعَهُ السَّبَابَةَ
 وَ الْوُسْطَى۔

ترجمہ

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام زیاد بن ابی زیاد سے مروی ہے۔ فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں سمیٹا گیا ہوں میرے اور قیامت کے درمیان کا واسطہ ان دو
 انگلیوں کی طرح ہے۔ اور آپ نے انگوٹھے والی انگلی اور درمیان کی بڑی انگلی دونوں کو باہر نکالا

اور لمبا کیا۔

ف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبابہ اور وسطیٰ کو لمبا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے وسطیٰ کو لمبا کرے کوئی چیز حاصر نہیں۔ کیا آپ کے اس فرمان سے

حاصر نہیں ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں۔ کیا آپ کے اس فرمان سے کسی مومن کو انکار ہو سکتا ہے کہ آپ نے سبابہ اور وسطیٰ کو اکٹھا اور لمبا کر کے فرمایا تاکہ یہ بھی ثابت ہو جائے جیسے کہ ان دونوں اٹھکلیوں کا تعلق مرکزی ایک ہاتھ ہی ہے ایسے ہی میرا قیامت کے ساتھ تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی ذات اور قیامت کو ملا کر واحد ہی فرمایا۔ اب آپ کے اور قیامت کے درمیان انفصال کرنے والا اور آپ کو قیامت سے بے خبر کرنے والا صادق ہو سکتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ آپ نے انفصال میں اشارہ فرمایا کہ میں آیا ہوں اب میرے سے متصل ہو کر قیامت آ رہی ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے سبابہ اور وسطیٰ کو لمبا کر کے اپنا اور قیامت کا تعلق ظاہر فرمایا اگر تم کو کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قیامت کے تعین کا امر نہیں کیوں نہیں ارشاد فرمایا تو آپ کا ظاہر فرمانا آپ کے عدم علم پر دلالت نہیں کرتا۔

حدیث نمبر ۱۶۸

مسلم شریف صفحہ ۲۹۷ ج ۱ میں ہے :

عن جابر بن عبد اللہ انہ عرّض علیّ کلّ شئ تو لجنو نہ۔

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میرے سامنے ہر شے پیش کی گئی جس میں تم داخل ہو گے۔“

فائدہ : اب بتائیے کہ ہم قیامت یعنی ساعت اولیٰ (پہلی آخرت) میں داخل ہوں گے یا نہ اور وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے ہے۔ بلکہ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ ساعت نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقد کی صورت میں اسے سواری کے طور پر استعمال فرمایا۔ یہ ایک حدیث ہے جس کے چند جملے یہ ہیں۔

حدیث نمبر ۱۶۸

واما الناقۃ التي دأيت ما و دأيت ابعتها فمهي الساعة علينا تقوم لا نبی بعدی

ولا ائمة بعد امتی - (ابن کثیر ص ۲۶۹ جلد ۹)

”وہ ناقہ جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور یہ کہ میں اس کو چلا رہا ہوں وہ قیامت ہے جہم پر قائم ہوگی کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت۔“

فائدہ اس سے مزید اور کیا چاہیے لیکن مندی کو دفتر پڑھ کر سنا دو تو پھر بھی نہیں مانے گا اور

اور غیبی سرے سے سمجھتا ہی کچھ نہیں۔

ع

حدیث نمبر (۸)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ
كَمَا تَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ۔ (ابن ماجہ ص ۵۵۰ ابوداؤد طیالسی ص ۲۶۱)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں اور آپ نے اپنی انگلیوں کو جمع فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ يَرْوُكُهُ بَعِيدًا وَتَدَاهُ قَرِيْبًا
کے ساتھ اس کی مطابقت ہوگی۔“

حدیث نمبر (۹)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
يَوْمٍ الْأَصْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسٌ خِلَالِ خَلْقِ اللَّهِ فِيهِ آدَمُ وَأَحْبَطُ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ
إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ ثَنًا إِلَّا أَعْطَاهُ
مَا لَمْ يَسْأَلْ خَدَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلِكٍ قَرِيبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَّاحٍ
وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهْنٌ يَشْفُقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ (ابن ماجہ ص ۵۵۰)

ترجمہ

”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سرور ہے اور اللہ کے نزدیک
ہمت بزرگی والا ہے۔ اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ بزرگ
ہے۔ اس میں پانچ بڑی چیزیں ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی میں زمین پر اتارا۔

۲۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اُن کا وصال کیا۔

۳۔ اور اسی میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ سے کوئی بھی سوال کرے اللہ اس کو عطا کرتے
ہیں جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔

۴۔ اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔

۵۔ کوئی مقرب فرشتہ اور آسمان اور زمین اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر نہیں ڈرتے مگر وہ جمعہ کے دن

ڈرتے ہیں؟

فوائد الحديث

(۱) حضور نبی کریم ﷺ ورحیم علیہ الصلوٰۃ والتسليم نے جمعہ کے فضائل بیان فرماتے ہوئے ابتداء سے قیامت

تک کا تمام واقعہ بیان فرمادیا مثلاً،

۱۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش کی اطلاع دی۔ یہ زمانہ ماضی کے غیب کا علم ہے۔

۲۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقررہ پیدائشی دن ظاہر فرمایا۔

۳۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نزول الی الارض کے مقررہ دن کی خبر دی۔

۴۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت وصال کی خبر دی۔

۵۔ ایک ایسی گھڑی کی خبر دی جس میں اللہ تعالیٰ بندے کے سوال کو رد نہیں فرماتا۔ وہ ساعت کسی کو معلوم نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ بین الخطبتین ساعت کا تقرظ ظاہر فرمایا حالانکہ خطبتین کا وقت بھی ہر جگہ کا مختلف ہے۔ لیکن جس ساعت کا آپ نے ذکر فرمایا وہ آپ کے خطبتین

کے مابین ہو سکتی ہے۔ جس ساعت کا اندازہ کرنا دوسرے کے واسطے مشکل ہے لیکن آپ نے جب اس ساعت کو وقت اجابت فرمایا تو اس کی صفیت اجابت بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ اُس ساعت کی حقیقت کا بھی آپ کو علم ہے۔

۶۔ اس ساعت بلا محیط کے بیان کرنے سے آپ نے صاف ثبوت دے دیا کہ جیسے میں اس ساعت کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

۷۔ اسی جمعہ کے دن میں اُس قیامت کا قیام ہوگا۔

حدیث نمبر ۱۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلْقُ آدَمَ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تَبَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مَسِيَّةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حَيْثُ تَصْبَحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجَنُّ وَالْإِنْسُ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يَصَادُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَى سَأْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا (ابوداؤد ص ۱۵۷ ج ۱)

ترجمہ

”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر دن جمعہ کا ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں اُتارے گئے اور اسی میں آپ کی توبہ منظور کی گئی اور اسی میں آپ کا وصال ہوا اور اسی میں قیامت قائم ہوگی اور اسی دن صبح سے ہرزہ میں پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں مگر وہ سننے والا ہے قیامت کی آواز کو سوائے جن اور انسان کے اور اسی میں ایک گھڑی ہے جس بندے مسلمان کو نماز پڑھنے کی حالت میں اُسے ملے وہ اللہ سے جو بھی حاجت طلب کرے اُس کو اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں۔“

(ف) اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہر غیبی عظیم الشان مرحلے کو معین وقت میں بیان فرماتے ہوئے قیامت کے دن کا تعین بھی فرمادیا۔ کیا عِنْدَہُ عِلْمُ السَّاعَةِ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یاد نہ تھا یا آپ نے اس کا مطلب نہ سمجھا جو تم نے سمجھا ہے یا خود باللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے سوائے اس کے کہ تم اُس آیت کو اس فرمان مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تطبیق دو کہ اس حدیث پاک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یوم قیامت کے نقر کا علم ہے جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علم ذاتی کی غیر نفی فرمائی ہے۔ دوسرے کو عطا کرنے کی نفی نہیں فرمائی جیسا کہ کوئی کارخانے کا مالک یہ دعویٰ کرے کہ یہ چیز میرے پاس ہے ہی کیونکہ میری خود ساختہ ہے اور کسی کے پاس نہیں تو اس کا یہ مطلب کہ اور کوئی دکاندار اُس چیز کو اُس سے لے بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ جس کو وہ پسند کرے لے لینی بھی دے سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے علم قیامت کی تخصیص اپنی طرف فرمائی لیکن اپنی مرضی کے مطابق رَاٰہُ مَرِّیْنَ اَرْضَیْہَا کے قانون سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہے پھر آپ نے اس حدیث میں دوئے زمین کے تمام جانداروں کے حرکات اور خشیست کا یو را علم ارشاد فرمایا۔ اور جمعہ کے دن کی خصوصیت میں اُن کے قلوب کی خشیست کا علم کئی ظاہر فرماتے ہوئے اپنے حاضر و ناظر ہونے کا عبور دے دیا۔ اگر حاضر و ناظر نہیں تو علم کیسے ہو سکتا ہے اور اگر علم نہ ہو تو تمام دوئے زمین کے جانداروں کی خشیست اور جن و انسان کا اُس خشیست سے بھی غفلت کا اظہار فرمانا نعوذ باللہ آپ پر کذب لازم آتا ہے اور آپ کا یہ فرمانا کہ سوائے جنوں اور انسانوں کے تمام دوئے زمین کی جاندار چیریز قیامت کی خشیست سے خاموش ہوتی ہیں اور اُن پر ایک سناٹا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ سوائے جن و انسان کے ہر ذی روح چیز کو قیامت تک کا علم ہے جس سے وہ خائفین ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قبور کا حال بھی سوائے جن و انسان کے ہر ذی روح جانتے ہیں۔

فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً سَمِعَهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

(ابوداؤد شریف ص ۳۶)

ترجمہ: اُس میت کو خوب مارا ہے۔ اور اُس کی چیخ و پکار کا بھی علم آپ کو حاصل ہے جو آپ عالمین اور معلومین کے تمام حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ جب ہر ذی رُوح چیز سوائے جن و انس کے عالم برزخ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اُن کے حالات کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی اُن کو قیامت بھی نظر آ رہی ہے اور سوائے جن و انسان کے اس کو ہر ذی رُوح دیکھ کر خائف ہو رہا ہے۔ جن کے علم کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ سوائے جن و انسان کے ہر ذی رُوح چیز کو قیامت کا علم ہے۔ اور اُن تمام کا علم مع قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے علم قیامت کا اظہار اس حدیث پاک میں فرمایا ہے۔

حدیث نمبر (۱۱)

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبُضَ وَفِيهِ النَّفْثَةُ وَفِيهِ الصَّنْعَةُ (ابوداؤد ص ۱۵۱ ج ۱)

ترجمہ

”حضرت اُوس بن اُوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام دنوں سے جمعہ کا دن افضل ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں قبض کیے گئے اور اسی میں اسرافیل قرنا پھونکیں گے اور اسی میں قیامت ہوگی“

صحابہ کرام کا عقیدہ

حدیث نمبر (۱۲)

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَتَذْكُرْنَ أَنِّي يُقَوْمُ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ (متحدک ص ۵۶ ج ۲)

”کیا تم جانتے ہو کہ یہ دن کون سا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔“

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آپ کو علم قیامت ہے۔

اقوال بزرگان دین

۱۔ وَالَّذِي يُحِبُّ الْإِيمَانَ يَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْقُذْ
مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِجَمِيعِ الْمَغِيبَاتِ (صادی ج ۳)

ترجمہ

”اور جس کے ساتھ ایمان واجب ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں منتقل ہوئے
یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو جمیع مغیبات کا علم سکھایا۔“

۲۔ وَمَا تَدْرِي لَفَسَّ مَاذَا تَكْذِبُ عَدَا أَمَى مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا وَإِمَابًا لِعِلَامِ
اللَّهِ تَعَالَى لِيُعْبَدَ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ كَأَنَّهُ نَبِيَاءُ وَبَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَقَالَ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ
فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ اللَّهُ (صادی ج ۳)

ترجمہ

یعنی باعتبار ذات کے کسی نفس کو کل کی خبر نہیں لیکن اللہ کے جتانے سے بندے کو کوئی رکاوٹ
بھی نہیں جیسا کہ تمام انبیاء اور بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علم سے کوئی
احاطہ نہیں کر سکتا۔ مگر جو اللہ چاہے۔ اور فرمایا کہ اللہ غیب کو جاننے والا ہے سوائے اللہ کے
کسی کو اس کے غیب کی اطلاع نہیں۔ سوائے اُس رسول کے جس کو اللہ برگزیدہ کرے۔“

۳۔ الْحَقُّ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ نَبِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْخُمْسِ
وَلَكِنَّهُ أَخِيرَ بِكُنْهَمَا (ایضاً)

ترجمہ

”سچی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں منتقل ہوئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان خمسہ امور کے
علم پر آپ کو مطلع فرمایا۔ اور لیکن اُن کے چھپانے کا بھی حکم فرمایا۔“

(ف) اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ چیزوں کا علم عطا کیا گیا۔

۴۔ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَتْهُ الْخُمْسِ أَيْضًا

وَعِلْمُ وَقْتِ السَّاعَةِ وَالرُّوحِ وَإِنَّهُ أُمِرَ بِكَتْمِهِ (خصائص کبریٰ جلد ۲ ص ۱۹۹) ذلک ۔
 "بعض اس طرف گئے ہیں کہ نبی صلی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانچ چیزوں کا بھی علم دیا گیا ہے ۔
 قیامت کے وقت کا بھی اور رُوح کا بھی اور آپ کو ان کے پھیلنے کا حکم دیا گیا ۔"
 وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْ سَادَاتِ الْعُلَمَاءِ وَكَيْفَ يَخْفَى مِنْ أُمَّتِهِ
 الشَّرِيفَةِ لَا يُمْكِنُهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ هَذَا الْخَمْسَ - (ابرہہ ص ۱۱۱)
 "فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بڑے بڑے علماء سے کہ پانچوں امور کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مخفی
 ہو سکتا ہے حالانکہ آپ کی اُمت شریفہ کے اہل تصرف سے کسی ایک کو تصرف کی قدرت نہیں ہوتی جب
 تک کہ ان پانچ اشیاء کا اُس کو علم نہ ہو۔"

۷۔ وَأُوتِيَ عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى السَّحَابِ وَالْخُمْسَ الَّتِي فِي آيَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
 عِلْمُ السَّاعَةِ دُرُفُ الْغَمِّ ص ۲۴۔

اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کل شے کا علم دیا گیا ۔ حتیٰ کہ رُوح کا اور ان پانچ کا بھی جو اِنَّ اللّٰہَ
 عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔

۸۔ علم حق در علم صوفی گم شود (تقیات المیہ شاہ ولی اللہ ص ۱۱۱)

"اللہ کا علم صوفی کے علم میں گم ہو جاتا ہے"

جوابات: آیت مذکورہ یعنی قُلْنَا لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ مَخْفِيَاتِ الْعَالَمِينَ کے دلائل میں سے ایک قوی دلیل ہے
 حالانکہ ان کے مذہب کے بھی خلاف ہے چنانچہ فقیر کے جواب سے اندازہ لگائیے ۔

۱۔ آیت میں ہر قسم کا غیب منفي ہے حالانکہ مخالفین بعض غیب لبني علیہ السلام کے قائل ہیں ۔ فہا ہو جوابہم
 فہو جوابنا ۔ جو ان کا جواب ہر گاہی ہر جواب ہے ۔

۲۔ آیت مکملہ ہے اور قاعدہ ہے کہ کئی آیات یا نسخہ ہوتی ہیں یا مجملہ یہ آیت منسوخہ نہ سہی مجملہ ہے جس
 کے اثبات کے لیے آیات مذنیہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ۔

۳۔ منظر ہی تفسیر مخالفین کے نزدیک مستند ہے اس میں بارہ نمبر زیر آیت وما یعلم تاویلہ الا اللہ لہ
 لکھا کہ آیت میں حصر اضافی ہے حقیقی نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے غیب جانتے ہیں ۔

۴۔ اس آیت شریفہ میں یہ کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب نہیں عطا فرمایا یا
 آپ کو باعلام خداوندی بھی علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا ۔

۵۔ اس آیت شریفہ میں ذاتی علم غیب مراد ہے کہ خدا کے سوا ذاتی علم غیب کوئی نہیں جانتا جو تعلیم خداوندی سے ہے اس کی نفی نہیں ہے۔ چنانچہ مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی مراد لی ہے۔

۱۔ علامہ علاؤ الدینؒ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:
 نَزَّلَتْ فِي الْمَشْرِقَيْنِ حَيَيْنَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
 وَقْتِ السَّاعَةِ۔
 ”یہ آیت نازل ہوئی اُس وقت جب کہ مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت قیامت دریافت کیا۔“

فائدہ: قیامت ایک غیبی خبر ہے جس کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ تم پر قیامت آئے گی۔
 تو مشرقین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کو نازل فرما کر ان مشرقین کا رد فرمایا۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
 يُبْعَثُونَ ۝ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ
 مِنْهَا عَمُونَ ۝ (پن ۷۱ سورت النمل)

ترجمہ

”آپ فرمادیں گے ان کو کہ خود کوئی غیب نہیں جانتے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ اور انہیں
 خبر نہیں۔ کب اٹھائے جائیں گے۔ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت تک پہنچ گیا ہے۔ بلکہ وہ
 اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔“

(ف) اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جن مشرقین نے وقت قیامت دریافت کیا تھا۔ ان کا رد فرما دیا گیا کیونکہ
 اگر وقت قیامت بتا دیا جائے تو مقصد قیامت ہی نہ رہے۔
 ۲۔ صاحب تفسیر نیشاپوری اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ تَكُونُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْغَيْبَ بِالْإِسْتِقْلَالِ لَا يَعْلَمُهُ
 إِلَّا اللَّهُ ۝ (التفسیر نیشاپوری)

”آیت کے معنی یہ ہیں کہ علم غیب جو بذات خود ہو وہ خدا کے ساتھ خاص ہے۔“ اسے میں نہیں جانتا۔
 نیز محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے ہے۔

۲۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ حدیثیہ میں اسی آیت قل لا یعلم کے متعلق فرماتے ہیں۔

وَمَا ذَكَرْنَا فِي الْإِيَّةِ صَرَحَ بِهِ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَتَاوَاهِ فَقَالَ مَعْنَاهَا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ اسْتِقْلَالًا وَعِلْمًا حَاطَةً بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ اللَّهُ تَعَالَى۔

”یعنی ہم نے جو آیات کی تفسیر کی امام نوویؒ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح کی۔ فرماتے ہیں آیت کے معنی یہ ہیں کہ غیب کا ایسا علم صرف خدا کو ہے جو بذاتِ خود ہو۔ اور جمیع معلوماتِ الہیہ کو محیط ہو“

۳۔ علامہ خفاجی شرح شفا میں اسی آیت کے متعلق فرماتے ہیں۔

هَذَا لَا يَنَافِي الْآيَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى فَالْمَنْفَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَاسْطَةِ وَأَمَّا إِطَاعَةُ عَلَيْهِ بِإِعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَاصْرَاحٌ بِمُتَحَقِّقِ بَقَوْلِهِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔

”جن آیات میں یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ مگر اللہ تعالیٰ۔ یہ نفی ہے بے واسطہ علم کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے جانتا ثابت ہے جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِ أَحَدًا ۝ (۱) مِنَ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۝

”اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے“

(ف) مندرجہ بالا عبارات سے آفتاب کی طرح روشن ہے کہ اس آیت شریفہ میں علمِ بذاتِ من دابۃ کی نفی کی گئی ہے۔ اور جو تعلیم الہی ہے وہ اس کی نفی نہیں۔

اگر آیت کے ظاہر پر اکتفا ہے تو سچا ایک آیت میں خود اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی نفی کی جاسکتی ہے۔ مثلاً ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ (ہک ۶۶ سورہ یونس)

”فراوانیجئے۔ کیا خبر دیتے ہو اللہ کو جو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا پاک ہے وہ اور بلند ہے اُس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو“

(ف) اس آیت شریفہ سے اگر مخالفین کے کہنے کے مطابق لَا يَعْلَمُ سے وہ معنی ایسے جاویں تو معاف اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب ہونا تسلیم نہیں کرتے ہوں گے۔ کیونکہ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِذَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے علم غیب کی نفی ہونا مراد لیتے ہیں وہ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا

فی الارض سے بھی۔

بہر کیف ثابت ہو گیا کہ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ سے ذاتی علم غیب کسی غیر کو ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور عطا فی علم غیب کا ثبوت ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو گمان کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں وہ اللہ پر بہت بڑا افر کرتا ہے۔

لہ اس روایت کو منافقین خوب اچھی طرح اچھالتے ہیں اور اپنے دعویٰ کی بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی غلط کارروائیوں میں ایک یہ بھی ہے جو اب ات تفصیلیہ توفیر نے کتاب علم غیب فی الحدیث میں لکھے ہیں۔ اجمالی جواب حاضر ہیں۔

(۱) فن اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ راوی کے عقیدہ اور طریقہ کے خلاف روایت کی تاویل واجب ہے۔ یہ جملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے چنانچہ فرماتی ہیں:

قَالَتْ بَيَّنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَجْرِي فِي لَيْلَةٍ صَاحِبِيَّةٍ إِذْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَمْدٌ تَجُوزُ السَّمَاءَ قَالَ لَنْمُ عَمْرُ قُلْتُ وَآيِنَّ حَسَنَاتُ آيِي بُكْرًا قَالَ إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتٍ عَمْدٌ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ آيِي بُكْرًا۔ (مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ

”حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں اتنی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا۔ حضرت عمر کی نیکیاں ساری عمر کی اور ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔“

عقیدہ عائشہ گرنہ ہوتا تو سوال کیوں کیا جاتا۔ اُم المؤمنین کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور دنیا والوں کی نیکیوں کا بھی۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے واضح فرمادیا کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیوں کا بھی علم ہے کیونکہ آپ نے دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرما کر جواب دیا کہ

رد و بابیہ از صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ

مفسرین علم غیب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رد میں صدیوں پہلے صاحب روح البیان سفر ۳۶۵ ج ۶ میں تحریر فرماتے ہیں:

واما ما قيل ان من قال ان نبی اللہ لا یعلم الغیب فقد اخطأ فیما اصاب
فهو بالنسبة الى الاستثناء الواسع في قوله تعالى فلا یظہر علی غیبہ احد الا
من ارتضی من رسول فان بعض الغیب قد اظہرہ اللہ علی رسولہ کما
سبق من التاویلات.

ترجمہ

”بہر حال جس نے کہا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے وہ اپنے بیان میں خطا کا رہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قول - فلا یظہر علی غیبہ“ الخ میں استثناء وارد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بعض غیب ظاہر فرماتے ہیں جیسا کہ
التاویلات النجیہ کی تقریر ابھی گزری ہے۔“

حکایت: نجمی حجاج بن یوسف کے ہاں آیا اور حجاج نے چند سگریزے لگ کر پوچھا۔ نجمی نے حساب لگا کر
بتایا تو جواب صحیح آیا۔ پھر اور چند سگریزے اٹھائے اُن کی گنتی نہ کی۔ اُن کے متعلق نجمی سے پوچھا
وہ غیب نہ تھا اب تو نے شمار کے بغیر پوچھا تو یہ غیب سے ہو گیا اور غیب سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔

حکایت: گلستان کتاب میں ہے کہ ایک نجمی گھر واپس لوٹا تو دیکھا کہ اُس کی عورت کے ساتھ کوئی اجنبی
بیٹھا تھا اُسے گالی دے کر باہر نکالا۔ کسی صاحب کو معلوم ہوا تو فرمایا:

تو ہر اوج فلک چپہ دانی چیت

چو ندانی کہ در سرائے تو کیت

ترجمہ: تو آسمانوں کی بلند یوں کو کیا جانے جبکہ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے گھر میں کون ہے۔“

عرشہ اللہ عنہ کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ دو چیزوں کی برابر ہی دیکھی و بیشی وہی بتا سکتا ہے جسے دونوں
چیزوں کا علم بھی ہو اور مقدار بھی معلوم ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک
کے لوگوں کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال کا بھی علم ہے اور آسمانوں کے بھی تمام ظاہر و پوشیدہ تاروں کا
بھی تفصیلی علم ہے جس میں وہ میں مل جاتا ہے ختم

بل ادراك علمهم في الاخرة۔ ادراك دراصل تدارک تھا۔ تا کہ دال سے تبدیل کیا گیا ہے۔

مبغنی تلاحق و تدارک۔ بلکہ پہنچا ہے۔ ان کا علم آخرت میں۔ القاموس میں ہے کہ۔ اس کے علم سے جاہل ہیں اور وہی اس کے معاملات کا انہیں علم ہے یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یعنی ان کا علم حق آخرت کو پہنچا ہے بلکہ وہ اس سے بے خبر ہو چکے ہیں (کذا فی المفردات) اور بعض نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدارک یعنی تلاحق یعنی ان کا علم آخرت کے درپے ہوا یہاں تک کہ۔ ان کے علم کی انتہا ہو گئی کہ اس کے بعد وہ ہے ہی نہیں یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ تتابع بنو فلاں۔ یہ اُس وقت بولتے ہیں جب وہ لوگ ایک ایک ہو کر مرتے جائیں یہاں تک کہ ایک بھی انہیں باقی نہ رہے اس میں ان کے آخرت سے بے خبر ہونے کا بیان ہے باوجودیکہ اس کے اسباب واضح ہیں لیکن یہ ایسے غیبی ہیں کہ اسے جانتے تک نہیں۔ اب معنی یہ ہو کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں چلتا چلتا ختم ہو گیا۔ یہاں تک آنے والے حالات کے لیے ان کا علم مٹ چکا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے تو انہیں اس کا علم تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ ان سے ختم ہو گیا بلکہ مجازاً یوں کہا گیا ہے کہ علم کے اسباب و مبادی یعنی دلائل عقلیہ و نقلیہ سے انتہائی علم کیا گیا ہے اسی لیے اسباب کے استفادہ پر ان کا علم بھی ساقط الاعتبار ہو گیا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اور بُرے حال کو بیان فرمایا وہ یہ کہ بل ہم فی مثل منہا بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں ہے کہ اس کا وقوع ہو گا یا نہ یا اس شخص کی طرح تیسرے ہیں جو حقیقت حال پر کوئی دلیل نہ رکھتا ہو اس کے بعد ان کا مزید بُرا حال بتایا کہ بل ہم منہا عمون۔ بلکہ وہ اس کے بارے میں ایسے اندھے ہیں کہ کسی طریق سے ہی دلیل کا ادراک نہیں رکھتے کیونکہ ان کی بصارت کے بجائے بصیرت ختم ہے۔ عمون عم کی جمع یعنی دل کا اندھا المفردات میں ہے۔ عمی دل اور آنکھ کے اندھے کو کہتے ہیں فرق کرتے ہوئے پہلے کو اعی دوسرے کو عمی و عم کہا جاتا ہے آنکھ کے اندھے سے قلب کا اندھا نہ یا وہ بُرا ہوتا ہے بلکہ قلب کے نابینا کے بالمقابل آنکھ کا نابینا کچھ نہیں۔ کیونکہ ہم نے بہت سے نابینا دیکھے ہیں جو بصیرت میں تیز و واقع ہوئے بخلاف دل کے اندھوں کے کہ بظاہر بینا تو نظر آتے ہیں لیکن حقیقت ان جیسا اندھا دنیا و آخرت میں اور کوئی نہیں جیسے کفار و منافقین اور غافلین وغیرہ۔

جس دل کی دینائی نہ ہو وہ علاج بضد کرے یعنی وہ علم حاصل کرے جو آخرت پر یقین لائے اور ایسے امور کے معلومات حاصل کرے جو اس کے مؤید ہیں۔

دل کے اندھے کا علاج

یہ یاد رہے کہ بعض سے بعض علوم الہی جو ہمارے لیے کلی ہیں اسی لفظ بعض نے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے

اور دیتے ہیں۔ (اویسی غفر لہ)

حضرت سہل بن عبد اللہ القسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں جہل بُری بلا سب سے بڑی نافرمانی جہل ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جہل سے بھی بدتر اور کوئی شے ہے تو آپ نے فرمایا ہاں وہ ہے جہل الجہل۔ یعنی جہل و قہم ہے۔

۱۔ جہل بسیط یعنی سلب العلم۔

۲۔ جہل مرکب وہ اس کے برعکس ہے۔ پہلا ضعیف ہے۔ دوسرا قوی۔ یہ سوائے فضل ربانی کی تائید کے نہیں ہٹتا۔

سقام الحرص ليس لئ شفاء

و داء الجہل ليس لئ طیب

ترجمہ: حرص کے امراض کی کوئی شفا نہیں اور نہ ہی جہل کی بیماری کا کوئی طیب ہے۔

بعض نے یوں کہا۔

و فی الجہل قبل الموت موت لاہلہ

و اجسامہم حین النشور نشور

و ان اصرا لہ یحیی بالحدیث

و لیس لئ حین النشور نشور

ترجمہ: اور جہل میں موت سے پہلے ہی جاہل کی موت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے قبروں میں جانے سے پہلے ان کے اپنے اجسام قبر میں نہیں۔

جن نے اپنے آپ کو علم سے فائدہ نہ کیا تو وہ مردہ ہے اس کا مر اٹھنے پر اٹھنا ہی نہ ہوگا۔

اے کہ داری ہند نداری مال

کمن اذ کردگار خود گلہ

نعت جہل را مخور کہ ہست

روضہ در میان نمر بلہ

ترجمہ: اے فلاں تو اگر نیرمند ہے لیکن تیرے پاس مال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کر۔

نعت جہل نہ مانگ اس لیے کہ یہ ایسے ہے جیسے گندگیوں کے درمیان ڈیشان بیگلہ۔

اے اللہ ہمیں ان علماء سے بنا جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ (آمین)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَنْتُمْ خُرُوجُونَ ○
 لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَٰذَا لَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○ وَلَا
 تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ○ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا
 الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ
 الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ○ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَشْكُرُونَ ○ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٥٠﴾
 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○ إِنَّ هَٰذَا
 الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَٰئِيلَ الْكُفْرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○
 وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ ذُرِّيَّتِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ ○ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ○ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ○
 إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ أَمْوَاتٍ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥١﴾
 وَمَا أَنْتَ بِهَدَىٰ الْعُجْبَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُوْثِقُ مِنْ
 بَايِتِنَا فَمَهُمْ مُّسْلِمُونَ ○ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا
 لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا
 لَا يُوقِنُونَ ○

ترجمہ

”اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد مرکزٹی ہو جائیں گے یا پھر ہم نکالے
 جائیں گے۔ بیشک ہم کو اور ہم سے پہلے آباؤ اجداد کو وعدہ کیا گیا تو یہ نہیں مگر اگلوں کی

کہا نیاں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکمر سے دل تنگ نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ۔ اگر تم سچے ہو تو فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آئیگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی بچا رہے ہو اور بیشک تیرا رب ہے فضل والا آدمیوں پر لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے اور بیشک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور جتنے غیب میں آسمانوں اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ بیشک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور بیشک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ بیشک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے اور وہی ہے عزت والا علم والا۔ تو تم اللہ پر بھروسہ کرو بیشک تم روشن حق پر ہو۔ بیشک تمہارے سناٹے نہیں سنتے مردے۔ اور نہ تمہارے سناٹے بھرے پکار سنیں جب پھر میں پیچھے مٹے کر۔ اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں تمہارے سناٹے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور جب بات اُن پر آپڑے گی ہم زمین سے اُن کے لیے ایک چوپایہ نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔

تفسیر علمائے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور کافروں۔ یعنی مشرکین مکہ نے کہا اِنَّا كُفَّارًا۔ کتنا ترابا۔ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی۔ وَاَبَاؤُنَا۔ اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو گئے۔ اس کا عطف کُفَّارًا کی ضمیر پر ہے۔ تاکید کی ضرورت نہیں اس لیے کہ درمیان میں لفظ تو ابابا فاصل واقع ہے۔ اِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ کیا یقیناً ہم قبروں سے زندہ کر کے اُٹھائے جائیں گے ضمیر اِنَّا کفار اور اُن کے آباء اجداد کے لیے ہے کیونکہ تو ابابا کا تعلق ان مردوں سے ہے اور اِنَّا کا عامل وہی ہے جس پر لمُخْرَجُونَ دلالت کرتا ہے یعنی سخرج نہ خود مُخْرَجُونَ کیونکہ مُخْرَجُونَ کے ماقبل ہمزہ استفہام اور ان اور لام تاکید عمل سے مانع ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر اُٹھائے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا

لہٰذا مرکز مٹی ہو جانا اور حقیقت انہی کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے جس کی ترجمانی میں اسمعیل دہلوی نے حضور علیہ السلام پر بہتان تراشی کر کے لکھا کہ میں بھی ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں اور تمام مردوں اور اویار کرام کے لیے تو ان دایوں اور اکثر دیوبندیوں کا یہی عقیدہ ہے حالانکہ اسلام اس کا رد کرتا ہے ۱۲

بنت سب دافلی ہم۔
ابن زکریا دینہ سرسرا
متر ۶۶

5۶ درانی بہر ہذا

اور ہرزہ کا کمر ادا انکار کی تاکید اور مبالغہ کے لیے ہے اور انکار کو بحالت تراب سے مقید کرنے میں ان کے اٹھائے جانے کی کیفیت کی تقویت کے لیے ہے کہ باوجودیکہ اُٹھنے کے منافی حالت میں ہوں گے لیکن قادی مطلق کی تقدیر سے اُٹھائے جائیں گے ورنہ وہ مرنے کے بعد زندہ اُٹھنے کے مطلقاً قائل ہی نہ تھے خواہ وہ مٹی ہو جائیں یا نہ، لہذا وعدہ نا ہذا۔ بیشک اسے اُٹھائے جانے پر ہیں وعدہ دیا گیا تھا۔

سوال۔ یہاں سخن کی تقدیم کیوں حالانکہ سورہ مؤمنین میں تو اسے مؤخر کر دیا گیا ہے۔

جواب۔ یہاں ان کی ذات مقصود ہے اور سورہ مؤمنین میں مبعوث مراد ہے اور یہ قاعدہ ہے جو موضوع مطالب ہوتا ہے اسی کی تقدیم ہوتی ہے۔ و اباۃ نامن قبل اور اس سے پہلے ہمارے آباد کو مرنے کے بعد اُٹھنے کا

وعدہ کیا گیا لیکن وہ نہ اُٹھے اور نہ ہی قیامت تک اُٹھیں گے۔ ان ہذا۔ نہیں یہ وعدہ۔

اساطیر الاولین۔ مگر بناوٹی باتیں کہ اپنی طرف سے گھڑ لی گئیں۔ اور پھر انہیں کہہ کر لوگوں کو سنائی

گئیں جیسے رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں یعنی جیسے اُن کی کہانیاں محض افسانے ہی انسانے تھے ایسے ہی۔

اساطیر۔ وہ افسانہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اساطیر و اساطیر بالکسر واسطر
حل لغات: (بالضم) جمع سطر ہے۔

قل سیوا۔ فرمائیے اے حبیب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سیروا۔ اے منکر و مکذبوا۔ یہ

سیرے ہے یعنی چلنا۔ فی الارض۔ زمین پر جہاں تمہارے سے پہلے مکذبین رہتے تھے جیسے۔ حجر۔ احقاف المؤمنات وغیرہ۔ فانظروا۔ تو فکر کرو اور دیکھ کر سوچو۔ کیف کان عاقبة المجرمین کیسے ہوا مجرمین کا انجام کہ تکذیب کے سبب سے وہ کیسے برباد ہوئے اور کس طرح کے عذاب میں مبتلا کئے گئے۔ اس میں تکذیب پر انھیں ڈرایا جا رہا ہے اور تہدید کی گئی ہے کہ تم پر بھی تکذیب کی وجہ سے اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔

جرم دراصل رخت سے ٹکر کاٹنے کو کہا جاتا ہے اور الجس متر بمعنے کٹے ہوئے ٹکر کا رومی حصہ

حل لغات: اب استعارہ مکروہ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ ولا تحزن علیہم۔ اور آپ ان کی تکذیب

اور برائیوں پر اصرار پر غم نہ کھائیے کیونکہ ان کی تخلیق بھی اسی لیے ہوئی ہے اور یہ بھی نہیں اس لیے کہ عزت انسان کے اختیار میں نہیں۔ ہاں ان امور سے نہیں ہے جو عزت کے موجبات و اسباب ہیں۔

حزن دراصل زمین کی خنوت کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی نفس کی خنوت کو بھی حزن کہتے ہیں۔

حل لغات: اس کی ضد فرح ہے۔ ولا تکن فی ضیق اور نہ ہو جاؤ تنگی میں پر سعت و وسعت کی ضد

ہے۔ اس کا معنا استعمال فقر اور غم وغیرہ میں ہوتا ہے۔ معایہ مکرون ان کے کمر اور فریب سے یعنی اُن کی

وہ فریب کاریاں جو آپ کے ہلاک کرنے اور آپ کے دین سے لوگوں کو پھیرنے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ

بڑے کو بڑا فریب خود تباہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حافظ و امراور آپ کے دین کا نگہبان ہے۔

غصم غمور ذراں دو کہ غمخوارت منم
وزہمہ بد با نگہدارت منم
از تو گر اغیار برتا بند رو
ایں جہاں و آں جہاں یارت منم

ترجمہ: غم مت کھا اس لیے کہ میں تیرا غم خوار ہوں تمام دشمنوں سے تیرا نگہبان میں ہوں۔
تجھ سے اگر اغیار منہ پھیر جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس جہاں اور اس جہاں میں تیرا یا ر و درگاہ
ہوں۔

و یقولون اور کافر کہتے ہیں۔ متی کب ہے۔ ہذا الوعدہ یہ جلد تر آنے والا عذاب موعود۔
ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنی خبروں میں سچے ہو۔

سوال :- خبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور وہ واحد متعین فلہذا واحد کا صیغہ لانا متعجب کا صیغہ کیوں۔
جواب :- اس میں اہل ایمان کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ نویدین بھی بمنزلہ اصل کے ہوتے ہیں قل عسیٰ ان یکون ۔

لکم فرمایئے قرب ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہے بعض الذین تستعجلون عذاب کا بعض حصہ جس کی تم جلدی
کر رہے ہو۔ چنانچہ کچھ عذاب کا حصہ ان پر بدر میں واقع ہوا اور باقی آخرت کے دن پائیں گے بعض نے کہا موت میں
بھی عذاب کا بعض حصہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے جو مر گیا تو اس کے لیے قیام قائم ہو گئی۔

فائدہ ۵، وہ اس لیے کہ موت دنیا کے آخری اور آخرت کے ابتدائی لمحات کا نام ہے۔ پس جو شخص قیام قیامت سے پہلے مر گیا تو اس
کی موت سے آخرت کے لمحات کی ابتداء ہو گئی یہ ایسے ہی جیسے دنیا کے لمحات ایک دوسرے کے متصل ہیں۔

لعل ۔ سوف ۔ عسیٰ ایسے حروف ہیں کہ بادشاہ جب بولے تو اس میں یقین مراد ہوتا ہے۔ اپنے وقار کے

قاعدہ: اظہار کے لیے اور اشارہ ہوتا ہے کہ ہمارے صرف اشارات و دوسروں کی تصریحات کے ہم پلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے
ومدہ و عید و مائتہ و نہی متعلق ہوتے ہیں۔ و ان ربک لذو فضل اور بیشک تمہارا پروردگار بہت بڑے فضل و
انعام والا ہے۔ علی الناس۔ تمام لوگوں پر اس کے نحمدہ انعامات کے ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ باوجودیکہ کفر و ملامی
کے مرتکب ہو کر جلد تر عذاب کے متحق ہیں لیکن ان سے عذاب موقوف کر دیا ہے و لکن اکثرہم لا یشکرون لیکن ان
کے اکثر ناشکرے ہیں کہ نعمت کے حق کو نہیں پہچانتے بلکہ سابقہ کافروں کی طرح اپنی جہالت کی وجہ سے عذاب کے وقوع
کی غفلت چاہتے ہیں۔

فائدہ ۱۸ اس میں اشارہ ہے کہ منکرین قیامت کا عذاب کی عجلت چاہنا ان کی جہالت کی دلیل ہے حالانکہ ان کو دلائل کے حقائق سے واضح کیا گیا ہے کہ ان پر ضرور اور لازماً عذاب واقع ہو گا اور پھر وعدہ کے مطابق بہت بڑے عذاب سے پہلے انہیں تھوڑے تھوڑے عذاب میں پے درپے مبتلا کیا جا رہا ہے مثلاً کبھی بیلہ کا شکار تو کبھی مصائب کا وغیرہ وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ: وان سربك لذو فضل على الناس۔ اور بیشک تیرا پروردگار لوگوں کے لیے بہت بڑے فضل والا ہے کہ انہیں بڑے عذاب کے بجائے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ خوف و خشیت سے اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں اور دنیا کو ترک کر دیں اور اس کی زینت کو نہ دیکھیں بلکہ آخرت اور اس کے درجات کی طرف راغب ہوں و لکن اکثرهم لا يشكرون۔ لیکن اُن کے اکثر نعت و زحمت کو نہیں پہچانتے کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ انہیں نعمت و فضل الہی کا علم ہوتا ہو اور یہ سمجھ سکیں کہ اس کی نعمت کیا ہے اور اس کا عذاب کیا۔ جس بندے کا یہ حال ہو تو پھر وہ اپنی سمجھ پر بہت سی چیزوں سے مست کر کے اپنے لیے انہیں بہتر سمجھے گا حالانکہ مبتلائی اس کے خلاف ہوگی۔ ایسے ہی بہت سی چیزوں کو بڑا مانے گا حالانکہ وہی اس کے لیے خیر ہوں گی ایسے ہی بہت سی نعمتوں کو نعمت الہی سمجھ کر شکر گزاری میں لگا رہے گا حالانکہ وہ اس کے لیے آزمائش ہوں گی جس پر اُس نے خواہ مخواہ شکر پر زندگی مصالح کی ایسے ہی بہت سے امور کو دکھ درد سمجھے گا حالانکہ وہ اس کے لیے راحت و آرام ہو گا۔ غرضیکہ اپنی غلط خیالی کا شکار ہو کر ہزاروں مصائب و مشکلات میں مبتلا رہے گا۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمائے ان سربك لیعلم ما تکن صدورهم اور بیشک تیرا پروردگار جانتا ہے جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں۔ یہ اکثراً سے ہے بمعنی اخفی (چھپایا) الاکنان سے ہے بمعنی کسی شے کو حفاظت کی شے میں چھپانا لکن بمعنی پوشیدہ رکھنا کہا جاتا ہے۔ کنت العنی و اکنت فی الکن و النفس۔ جس کسی شے کو کن اور نفس میں چھپایا یعنی کن اور نفس کا اطلاق برابر طور پر ہوتا ہے۔ بعض نے ان میں فرق کیا ہے وہ یہ کہ کنت فی الکن اُس وقت بولتے ہیں جب شے مستور نہ ہو اور اکنت فی النفس۔ اس کے برعکس۔ بہر حال یہ باب ستر و جنون پر دلالت کرتا ہے۔ وما یعلنون اور وہ اقوال و افعال جو ظاہر کرتے ہیں۔ منجد ان کے ایک یہی ہے جو وہ عذاب کی عجلت چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی بہت بڑے افعال اور تھے جنہیں وہ ظاہر نہیں کرتے تھے جن پر قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ الاعلان بمعنی ظاہر کرنا۔

فائدہ ۱۹: یدنا بنفید قدس سرہ نے فرمایا کہ ما لکن صدورهم سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور وما یعلنون سے اس کی خدمت مراد ہے۔

تفسیر عالماتہ: وما من غائبة في السماء ولا في الارض الا في كتاب مبين۔ اور نہیں کوئی پوشیدہ آسمان میں نہ زمین پر لکھا ہوا ہے روشن کتاب میں اس سے لوح محفوظ مراد ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔

فائدہ ۱۔ الغائبة ان صفات سے ہے جو شدت و غلبہ پر دلالت کرتی ہیں اور تاء مبالغہ کی ہے گویا وہ کہا گیا کہ کوئی شے کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کا علم اسے محیط ہے غیب و شہادت اس کے آگے برابر ہیں اسی لیے کبر الراقی میں ہے کہ اس سے معلوم ہو کہ مغببات کی موجود و معدوم جملہ اشیاء اس کے علم میں برابر ہیں۔ شے کے وجود و عدم سے اس کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معدوم سے موجود ہو جائے تو شے کی حالت کا متغیر ہوا نہ کہ علم الہی میں۔ واضح ہوا کہ تغیر معلوم میں ہوتا ہے نہ کہ علم میں۔

سبق ۱۔ انسان پر لازم ہے کہ عسیان و نسیان ہر دونوں کو ترک کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ہر فعل و عمل پر مطلع ہے خواہ وہ کتنا ہی چھپائے۔

شیخ سعدی قدس سرہ بوستان میں لکھتے ہیں:-

- ۱۔ یکے متفق بود بر منکرے
- ۲۔ نشت از خجالت عرق کردہ دھوئے
- ۳۔ شنید این سخن شیخ روشن رواں
- ۴۔ نیاید ہی شرم از خویشن !!!
- ۵۔ چنان شرم دار از خداوند خویش
- ۶۔ نیاسائی از جانب یسج کس
- ۷۔ بستر از گناہان خویش از نفس
- ۸۔ نریزد خدا آبروئے کے !!

گزرد کرد بروے نگو محضرے
کہ آیا تجھل از شیخ کسے
برو بشوید گفت اے جوان
کہ حق حاضر و شرم داری زمین
کہ شرمت ز بیگانگاست دغویس
برو جانب حق گمہدار و بس
کہ روز قیامت دھڑی ز کس
کہ ریزد گناہ آب چشمش بے

ترجمہ

- ۱۔ ایک منکر کو ایک واقعہ اتفاق ہوا اس پر نیک آدمی کا گزر ہوا۔
- ۲۔ کہ وہ شرمساری سے چہرہ پر پینہ تھا کہ انوس کہ میں اپنے ہمسایہ بزرگ سے شرمسار ہوا۔
- ۳۔ یہ بات شیخ نے سنی تو اس پر ناراض ہو کر فرمایا۔
- ۴۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ حق تعالیٰ کی موجودگی سے تجھ سے شرم آ رہی ہے۔
- ۵۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے شرم کھا جیسے تجھے اپنیل اور بیگانوں سے۔

- ۶۔ کسی سے تجھے کوئی آسودگی بھی نصیب نہ ہوگی۔ تجھے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہبانی ضروری ہے۔
 ۷۔ نفس سے اپنے گناہوں کے متعلق خطرہ کہہ پھر قیامت میں تجھے کسی کا ڈرنہ ہوگا۔
 ۸۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی عزت ضرب نہ کرے گا جس کے گناہوں کے خطرہ سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔

سبق۔ مومن پر لازم ہے کہ وہ سینہ کو صاف رکھے اس میں نہ کسی کے حق میں بغض ہونہ ہی کیلئے اور نہ ہی عداوت۔

حدیث شریف میں ہے جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ بہشتی ہوگا۔ دیکھا گیا کہ سب سے پہلے وہاں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گزرے۔ صحابہ کرام اُسٹے اور انھیں مذکورہ بالا خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی پوچھا کہ تم کو نائیک عمل کرتے ہو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک کمزور انسان ہوں۔ میں نے کیا نیک عمل کرنا ہے صرف اتنی امید رکھتا ہوں کہ میں کسی کے لیے دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا اور نہ ہی لائینی بات میرے دل میں رہتی ہے۔

رد و بابیہ یا دیوبندیہ

صاحب روح البیان قدس سرہ مذکورہ بالا حدیث لکھ کر نتیجہ نکالتے ہیں کہ :
 ففی هذا الخبر شيان احدهما اخباره عليه السلام عن الغيب
 ولكن بواسطة الوحي وتعليم الله تعالى فان الغيب بالذات
 مختص بالله - (روح البیان ص ۳۶ ج ۶)
 ”اسی حدیث شریف سے دو امر ثابت ہوئے ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر
 دی ہے لیکن بواسطہ وحی و تعلیم الہی کے اس لیے کہ غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص
 ہے۔“
 دوسرا یہ کہ سینہ کی صفائی بہشت کے داخلہ کے اسباب میں سے ہے۔

لے ناظرین غور فرمائیے کہ صاحب روح البیان بریلوی تھے یا فاضل بریلوی قدس سرہ کے طرفدار
 پھر کیوں نہ کہا جائے کہ فاضل بریلوی قدس سرہ نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اسلاف
 صالحین کے عقائد و مسائل کی ترجمانی فرماتی ہے۔

حدیث شریف: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے اصحاب کے بارے میں کوئی بُری بات نہ پہنچائے کیونکہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جب تمہارے ہاں آؤں تو تمہارے متعلق میرا سینہ صاف ہو۔
 شرح الحدیث: وہ اس لیے کہ جب کوئی کسی کی ہر بات تعریفی سنے تو اس کا سینہ اس کے حق میں صاف ہوتا ہے جب بھی غلط یا صحیح کوئی اس کے بارے میں برائی سنے تو اس سے دل پر کڑا جاتا ہے۔

بدی در قضا عیب من کرد و خفت

بستر زو قرینے کہ آورد و گفت

ترجمہ: ”وہ بُرائی ہے جو میرے پس پشت میرا عیب کہتا ہے لیکن اس سے وہ زیادہ بُرا ہے جو مجھے آکر سنا تا ہے۔“

یکے تیر افکند و در رہ ناپاؤ

و جو دم نیا زود و رنجم نداد

تو برداشتی و آمدے سوئے من

ہمہ در پلوزی بہ پہلوتے من

ترجمہ: کسی نے میری طرف تیر پینکا لیکن راستہ میں رہ گیا میرا کچھ نہ بگاڑا لیکن تو نے اُٹھا کر میرے جسم میں چھب دیا۔ (فائدہ اس سے تو زیادہ بُرا ہے)۔

مسبق: عقل پر لازم ہے کہ چغلیں۔ تمام۔ غیبت گو اور عیب جو سے دُور رہیں۔

اس لیے کہ غوغا کی عزت اس کے خون کی طرح ہے۔ ستوڑے سے سبب سے کسی پر بدگمانی نہیں چاہیئے اسی لیے دارو ہے۔ فتنہ سوئے ہوئے کی طرح ہے ملعون ہے جو اسے جگاتا ہے۔

۱۔ ازال ہم نشین تا توانی بگریز	کہ مرفتنہ خفتہ را گفت خیز
۲۔ کسے را کہ نام آمد در میان	بہ نیکو ترین نام و نقش بخوان
۳۔ چوں ہوارہ گوئی کہ مرم خزند	مبطلن کہ نامت چو مردم برند
۴۔ کسے پیش من جہاں عاقبت	کہ مشغول خود در جہاں غافلت
۵۔ کسانے کہ پیغام دشمن برند	ز دشمن ہماناں کہ دشمن ترند
۶۔ کسے قول دشمن نیارد بدوست	مگر آنگے دشمن یار دوست
۷۔ مریز آبرو سے برادر بکوئے	کہ دہرت فریزد و بشہر آبروئے
۸۔ بد گفتن خلق چوں دم ندی	اگر داست گوئی سخن ہم بدی

ترجمہ

- ۱۔ اس ہفتین سے جہاں تک ہو سکے دور ہو جو سوئے ہوئے فتنہ کو کہتا ہے اُٹھ کھڑا ہو۔
- ۲۔ جس کا نام تیرے سامنے لیا جائے اُس کا اچھا نام لے کر اس کی تعریف کہہ۔
- ۳۔ جب ہمیشہ کہا کرو گے کہ لوگ تو گدھے ہیں پھر اس خیال میں نہ رہ کہ تیرا نام انسانوں جیسا لیا جائے گا۔
- ۴۔ میرے نزدیک وہ شخص دانائے ہے جو اپنے میں مشغول لیکن دوسروں سے غافل ہے۔
- ۵۔ جو دشمن کا پیغام دوسروں کو سناتے ہیں یہی دشمن سے زیادہ دشمن ہیں۔
- ۶۔ وہ جو دشمن کا قول دوسرے کے ہاں نہیں لاتا۔ تو پھر دشمن بھی اس کا دوست ہو گا۔
- ۷۔ اے بھائی کسی کی بے عزتی نہ کر کہ شہر بہ شہر زنا دیتی رہے عزتی نہ کرے گا۔
- ۸۔ جب خلیفہ خدا کی بُرائی میں دم مارے گا تو پھر سچی بات کہو گے تب بھی بُرے سمجھے جاؤ گے۔

تفسیر عالمائے ہذا: ان هذا القرآن۔ بے شک یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یقیناً بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ۔ بنی اسرائیل کو اکثر اس کا جو اس میں اپنی جہالت سے۔ مختلفوں۔ اختلاف کرتے ہیں جیسے مسیح علیہ السلام و عزیر علیہ السلام کے بارے میں اور ساد جہانی و روحانی میں اور صفات جنت و نار میں ان کا اختلاف ہے ایسے ہی تشبیہ و تنزیہ میں ان کا اختلاف ہے ایسے ہی بہت سے امور میں مختلف ہونا یہاں تک کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کو لغتی کہنا اگر وہ انصاف سے کام لیتے اور اسلام قبول کر کے قرآن پر عمل کرتے تو سچ جاتے۔ و انتہ اور بے شک وہ قرآن۔ دھدی۔ البتہ ہدایت دینے والا۔ و رحمة اور رحمت ہے۔ للمؤمنین اہل ایمان کے لیے۔ وہ بنی اسرائیل سے ہوں یا کوئی اور اہل ایمان کا ذکر صرف ان کے انتفاع کی وجہ سے ہے۔ ان سربك یقضی بینہم بے شک تمہارا پروردگار ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت میں فیصلہ فرمائے گا۔ بحکمہ اپنے حکم کے ساتھ وہ حق فیصلہ فرماتا ہے یعنی انصاف و عدل سے ان کا فیصلہ ہو گا۔ مکتوم ہو کہ حکم کہنا مجاز ہے و ھو العزیز۔ اور وہ غالب و قادر ہے اس کا کوئی فیصلہ رو نہیں ہو سکتا۔ العلیم وہ جمیع اشیاء کو جانتا ہے۔ منجملہ ان کے وہ بھی جو فیصلہ فرماتے گا۔ جب وہ ذات الہی عظیم الشان سے موصوف ہے۔ فتوکل علی اللہ تو اللہ پر توکل کیجئے ان کی دشمنی کا تصور نہ کرنا۔ التوکل معنی التبتل الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ کر رہنا یعنی جملہ امور اسی کی طرف سپرد کیجئے اور غیروں کی پرواہ نہ کیجئے اس کا معنی سکون القلب الی اللہ اور جب مصائب کا سامنا ہو تو اس کی طرف مائل ہونا اب توکل کی علت بتاتے ہیں وہ یہ کہ انک علی الحق الہیین۔ بینک تمہارا راستہ پر ہو اور تمہارا کام بالکل صحیح ہے جو صاحب حق ہوتا ہے اسے حفاظت الہی پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اور صرف اسی کی مدد کا

طالب ہوتا ہے دوسری طرف توکل یہ ہے کہ انٹ لا تسع الموتی۔ بیشک تم مردوں کو نہیں مانتے اور یہ کہ ہمارے ہی ہیں تو ان سے ہر طرح کی امید ختم ہونی چاہیئے نہ یہ مد کرنے کے نہ دشمنی کرنے کے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد پختہ ہو کہ بس وہی ہے مای و ناصر اور اسی کا نام ہے توکل۔

فائدہ: معقول پر اسرار کے اطلاق میں اشارہ ہے اُن کے عام سماع کی طرف اور انہیں موتی کی طرف سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ ان پر متناقرانی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ان سے بالکل نفع نہیں پائیں گے اور ان سے وہ کفار مراد ہیں جن کی قسمت سے ایمان کا قبول کرنا ختم ہو چکا اور ان کو کبھی بھی دولت ایمان نصیب نہ ہوگی۔

سوال۔ انہیں مردوں سے تشبیہ دینے سے ان کو اعمی و ابکم (اندھا بہرہ) کہنا بے سود ہوگا۔ پھر انہیں اعمی و ابکم کیوں کہا جاتا ہے۔

جواب۔ ان کے قلوب کبھی موتی سے تشبیہ دی گئی ہے نہ کہ اُن کے نفوس کو اس لیے کہ انسان کے دل کو کفر و نفاق و حب دنیا سے موت آجاتی ہے لہذا وہ قلب کے لحاظ سے مردہ ہوتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ مردہ دلوں کو تعمیری باتوں کی سمجھ نہیں ہو سکتی۔

فائدہ و بابی کش

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف باللہ (اولیاء اللہ) زندہ ہیں۔ ان کے ماسوا مردے کیونکہ روح کی زندگی معرفت حقیقہ سے ہوتی ہے۔

فائدہ: کشف الاسرار میں ہے کہ حقیقی زندگی تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ جو دل ان چیزوں سے خالی ہے وہ مردہ ہے۔

۱۔ زندگانی بہیم باعمل۔

۲۔ زندگانی ایمان باعمل۔

۳۔ زندگانی دوستی باعمل۔

(۱) زندگانی بہیم علم سے دامن پاک اور چشم بیدار ہوتی ہے اور اسی کو راہ راست نصیب ہوتا ہے۔

(۲) زندگانی ایمان باعمل کی ساری تیز راہ راہ مکمل اور سفر قریب ہوتا ہے۔

(۳) زندگانی دوستی باعمل سے قدر و قیمت میں اضافہ اور دل شادمان ہوتا ہے اور بہیم علم خارج ہوں کو نصیب ہوا امید بے علم فرقہ و مرجہ کو اور دوستی بے علم فرقہ (باحیہ و جاہل صوفیہ) کو۔ جسے مذکورہ بالا سہ خصلت نصیب ہوئیں وہ پاکبازوں کی زندگانی پاگیا اور بدبختی سے نجات نصیب ہوگی۔

ولا تسمع الصم الدعاء۔ اور تم بہرے کو کسی قسم کی دعوت نہیں دے سکتے۔ الصم الصم کی جمع ہے وہ شخص جس سے سمع کی حاسہ ختم کر دی جائے یہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے جو حق کی طرف توجہ نہ دے اور نہ ہی وہ اسے قبول کرے۔

تفسیر صوفیانہ : شہوات میں پھنس گئے ہیں کیونکہ جو کسی شے کی محبت میں پھنستا ہے تو وہ دوسری باتوں سے انڈھا اور بہرہ ہو جاتا ہے۔ پس یہ بھی حق کی راہ کے دیکھنے سے انڈھا اور اس کے سننے سے بہرہ ہو گیا۔

تفسیر عالمانہ : اذا ولوا۔ جب وہ پیٹھ پھیریں یعنی دوگردانی کریں اور قرب سے دور ہو جائیں مہذبوں و انما یکہ وہ حق سے منہ پھرنے والے اور حق کو چھوڑنے والے ہوں۔ ادب عرض و ولی دہوہ۔ ان سب کا ایک ہی معنی ہے نفی کو اذاسے مفید کرنے میں تاکید اور تشبیہ کی تکمیل مراد ہے کہ انکار سماع ایسی حالت میں امکان ہے یعنی یہ بہرہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگرچہ بولنے والا اس کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ پھر جب وہ بہت دور اور ہو بھی بولنے والا اس کے پیچھے تو پھر نہ سنا یقینی ہے۔ اب انہیں اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وما انت بہمدی العی عن ضلالہم اور تم ان کے اندھے پن سے انہیں گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں۔ یہاں ہدایت سے وہ ہدایت مراد ہے جو موصل الی المطلوب ہو اس لیے کہ ایسی ہدایت کے لیے بصر کا ہونا ضروری ہے اور عن ہدایت کے متعلق ہے اس لیے کہ صرف کے معنی کو مطمئن ہے اور علمی اعمی کی جمع ہے اور علمی بمعنی قوت بینائی کا نہ ہونا عدم ہدایت کی وجہ سے بصیرت کے اندھے کو بصارت کے اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔

المفروت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندھے کے بالمقابل آنکھ کے اندھے کا کچھ اعتبار نہیں فرمایا چنانچہ فرمایا والعی الابصار ولکن تعی القلوب فی الصدور۔ اُن کی نہ صرف آنکھیں اندھی ہیں بلکہ ان کے قلوب بھی اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں ان تسمع تم ان کو ایسا نہیں سناتے ہو جو ان کو نافع ہو۔ الا من یؤمن بایتمنا مگر وہ جو کہ ہماری آیات پر ایمان لائے یعنی وہ جو علم الہی ہے۔ اس کی قیمت میں ایمان لکھا ہے چونکہ ہدایت کا طریقہ اساع الایات التزلیلیہ ہے اسی لیے اساع کی نفی کی گئی ورنہ لا تہدی کہا جاتا باوجودیکہ ہدایت کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ فہم مسلمون۔ پس وہی ماننے والے ہیں یہ اُن کے ایمان لانے کی تعلیل ہے۔ یعنی ایسے لوگ گردن جھکا سکتے ہیں اور یہی لوگ غفلت اور ہمارے مقدر کردہ ایمان سے خاص ہیں۔

گوشت باطن ہناده بر قدان دیدہ دل کشادہ بر عرفان
زندہ از نفہای گلشن قدس مستکف در قضای عالم انس
برودہ اند از مضائق لاشی یہ "قل اللہ ثم ذرہم" ہے

ترجمہ :

- ۱۔ باطنی کان قرآن کے سننے کی طرف لگا ہوا ہے اور دیدہ دل عرفان کے لیے کھلا ہوا ہے۔
 - ۲۔ گلشن قدس کو شہسواروں کے دل زندہ اور عالم انس کی نفسانیت اعتکاف بیٹھنے والے۔
 - ۳۔ لاشی کی تنگیوں سے نکل کر قل اللہ ثم ذرہم کے مقام تک پہنچے ہیں۔
- سبق۔ یہ عنایت ازلیہ پر موقوف ہے سادہ و شفاۃ علم الہی میں ہے۔
- حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز منبر شریف پر رونق افروز ہوئے اور اپنی دائیں پٹیلی بند کر کے فرمایا :
- "یہ کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہشتیوں کے اسرار اور ان کے اسباب کھد کر آخر تک بیان فرمایا ہے اب ان سے ڈر بڑھ سکتے ہیں نہ کم"
- اس کے بعد بائیں پٹیلی بند کر کے فرمایا کہ :
- "یہ کتاب ہے اس میں دوزخیوں اور اُن کے آباؤ اجداد کے اسرار ہیں۔ آخر تک سب مذکور ہیں۔ اب تک بڑھ سکتے ہیں اور کم۔"

اہل شقاوت و سعادت کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ اہل شقاوت سے ہے لیکن موت سے پہلے اونٹنی کے دودھ دوہنے کی دیر میں ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ اہل شقاوت سے نکال کر اہل سعادت میں داخل فرما لیتا ہے۔

فائدہ : حلیہ بضم الفاء تخفیف الواو آخر میں ناف جوہری وغیرہ فرمایا کہ اونٹنی کے دودھ دوہنے کے دو وقتوں کے درمیان کا وقفہ دراصل صورت یہ ہے کہ اونٹنی کے دودھ دوہتے وقت پہلے دودھ دوہ کر وقفہ کرتے ہیں اور اونٹنی کے بچے کے لیے پستان چھوڑتے ہیں تاکہ اونٹنی دودھ تنوں میں لائے اس وقفہ کے بعد دوبارہ دودھ شروع کرتے ہیں اسے فوائد ناقہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

بقایا حدیث :- اہل شقاوت و سعادت کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ عوام میں وہ اہل سادہ مشہور ہوتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اس سے کوئی بُرا عمل ہو جاتا ہے جسے اہل شقاوت میں داخل کر لیا جاتا ہے اس معنی پر معید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور حقیقی بھی اس لیے دار و مدار خاتمہ پر ہے۔

آزلی بد نجات کا قصہ

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک زاہد دو سو سال عبادت میں بسر کرتا رہا۔ ایک دن اُس کے دل میں شوق جاگا کہ کاش ابلیس مجھے دکھائی دیتا میں اُسے کہتا کہ دو سو سال میں نے عبادت میں گزار دیئے تو میرا کچھ بچا نہیں سکا۔ اس کے اس شوق پر اس کے حجرہ عبادت سے ابلیس سامنے آگیا اور کہا میں بھی تیرے دیدار کا مشتاق تھا آج مجھے موقع مل گیا کہ تیرے پاؤں پر میں حاضر ہو گیا ہوں لیکن تجھے میرے ملنے کا کیا فائدہ نہ ہو گا۔ زاہد ہے۔ دو سو سال عبادت میں گزار دی لیکن ابھی تیرے دو سو سال زندگی کے باقی ہیں۔ یہ کہہ کر غائب ہو گیا لیکن اس کے دل میں گھس گیا اور سو سو سال کا وہ سو سال خواہ خواہ قید میں گزار دیئے۔ ابھی بھی دو سو سال باقی ہیں ایک سو سال عیش و عشرت میں گزاروں۔ ایک سو سال آخری پھر عبادت میں گزاروں گا۔ اسی اثناء میں قہرہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اسٹالہ شرب خانے میں چلا گیا۔ زاہد و عبادت چھوڑ کر گناہ و لذت و عیش میں زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ تک المرت اپنے وقت پر تشریف لائے اور رُوح کے رپے چلتے بنے۔ وہ بد نجات اس بد نجاتی میں مرا اور دو سو سال کی عبادت اور زہد ضائع اور برباد گیا ہم بد نجاتی اور بُری فتنہ سے پناہ مانگتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا

در عمل نیکہ ممکن زانکہ دوران روز ازل

توچہ دانی قلم صنع بنامت چہ لوست

ترجمہ:- اعمال پر سہارا نہ کر اس لیے روز اول میں تمہیں کیا خبر کہ قضا و قدر نے تیرے لیے کیا رکھا۔

پھر فرمایا

زاہد ایمن مشو از باری غیرت زہنہار

کہ وہ از صومعہ تاویر منان این ہنہ نیست

ترجمہ:- خیرت الہی کی باری ہے اسے زاہد بے غم نہ ہو۔ عبادت خانے سے شہاب خانے کی راہ میں فرق نہیں۔

پھر فرمایا

حکم مستوری وستی ہمہ بر فنا تمت

کس ندانت کہ آخر بچہ حالت برد

ترجمہ:- مستوری وستی کا حکم خاتمہ پر پہنچی کہ کیا علم کہ بالآخر وہ کس حالت میں مرے گا۔

حضرت شیخ صدیق قدس سرہ نے فرمایا

گرت صورت حال بد یا نیکو ست !

نگاریدہ دست تقدیر اوست

بکوشش فرید گل از شاخ بید

نہ زنجی بگڑ ماہِ گرد و سفید

ترجمہ: اگر تیری صورت حال ابھی ہے یا بری وہ تقدیر الہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔

بید سے گلاب کا پھول کوشش سے نہیں آگتا۔ نہ ہی زنجی حمام کے غسل سے سفید ہو سکتا ہے۔

اسے اللہ ہمیں سعادت مندوں سے بنا۔ (امین - خم امین)

تفسیر عالمانہ :- و اذا وقع القول اور جب ان پر قول کے ہوگا۔ وقوع سے قرب واقتراب مراد ہے
یہی قول الہی اے اللہ میں ایمان لے کر رہا ہوں۔ القول سے قیامت اور اس کے
وہ امور ہائے (ہولناک) مراد ہیں جن کی کفار و مشرکین یہ عجلت چاہتے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب قیامت اور اس کے وہ ہولناک
آمد قریب ہو جائیں گے۔

قرآن مجید میں وقوع کا لفظ اکثر عذاب و شدائد میں آیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب قیامت کی وہ نشانیاں شروع
قائدہ ہو گئیں جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔

اخرجنا لهم دابة من الارض اور ہم نے ان کے لیے ظاہر کیا زمین کا ایک جانور جس کا نام جاثیہ
ہے کیونکہ وہ دجال کی خبر دینے والا ہے اور دجال ایک دیر میں بحر الشام کے جزیرہ میں مقید پڑا ہے اور جاثیہ بھی اسی
جزیرہ میں رہتا ہے جیسا کہ مشرقی باب ثامن کی حدیث میں ہے تکلمہم ان الناس لا یوقنون۔ وہ برتنا سنا
کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھیں گے یعنی کافروں کو صریح عربی میں کہتا تھا یا عرب کو عربی میں اور عجم کو عجمی میں کہتا
کہ وہ لوگ ان آیات پر ایمان نہیں لائیں گے جو قیامت کے آنے پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو
اللہ تعالیٰ دابة الارض کو کھڑا کرے گا جیسے صابغ علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے باہر لا کر معجزہ دکھایا گیا۔

بعض نے کہا وہ جانور تمام مخلوق کی صورت پر پیدا کیا جائے گا چنانچہ اس کا چہرہ آدمیوں جیسا چمکدار ہوگا اور
عجوبہ اس کا سر بادلوں کی طرح ہونے لگا۔ جسے تمام اہل شرق و مغرب دیکھیں گے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اس کا قدر ستر گز لمبا ہوگا۔ اس کے پکڑنے والے اسے پکڑ نہ سکیں گے اور نہ ہی کوئی بھاگنے
والا اس سے بھاگ سکے گا۔

حدیث شریف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کعبہ معظمہ
صفا پہاڑی سے دابة کا خروج۔ کا طواف کر رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ دیگر

مسلمان بھی طواف میں ہوں گے کہ ان کے پیچھے سے زیورہ متحرک ہوگی ایسے جیسے قندیل حرکت کرتا اسے مسعی کی طرف سے صفا پہاڑی پھینکے گی۔ اس سے دابہ مکنا شروع ہوگا مین دن تک نکلتا رہے گا۔ چند لوگ اسے دیکھنے میں مصروف ہو جائیں گے اور بعض خوفزدہ ہو کر نماز پڑھنے لگ جائیں گے وہ دابہ نمازی سے کہے گا قنابلہا ہونا چاہیے تھا میں تمہیں ضرور روندوں گا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے عسا اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتی لے کر نکلے گا۔ مسلمان کو سجدہ کی جگہ یعنی پیشانی پر عصا مارے گا اسی سے نقطہ کا نشان پڑ جائے گا جس سے اس کا اندر اس کے چہرے پر پھیل جائے گا پھر اس کے ماتھے پر لکھے گا ہو مؤمن (یہ مؤمن ہے) اور انگشتی سے کافر کے ناک پر مہر لگائے گا اس سے ایک سیاہ نکتہ کا داغ پڑ جائے گا جو پھیلتے ہوئے اس کا منہ سیاہ بنا ڈالے گا۔ پھر وہ اس کی پیشانی پر لکھے گا ہو کافر (یہ کافر ہے) پھر سب کو مخاطب ہوگا اے فلاں تو اہل جنت ہے اور اے فلاں تو اہل نار ہے۔ اس کے بعد دنیا میں سوائے سفید چہروں والوں کے کوئی نہ بچے گا اور لوگ اُس وقت ایک دوسرے کو نام اور لقب سے نہیں بلکہ سفید چہروں والے اور ہنسی نہ کہہ کر پکاریں گے اور سیاہ منداو لوں کو دوزخی کہہ کر پکاریں گے۔ پھر وہ دابہ زمین کی گشت کرے گا جہاں سے گزیرے گا کھیتی اور درخت خشک ہو جائیں گے یہاں تک کہ زمین پر کوئی سرسبز درخت اور سرسبز کھیتی نہیں رہے گی سوائے ایک پسند درخت کے کہ وہ خشک نہ ہو سکے گا اس لیے اس پر ستر انبیاء علیہم السلام کی برکات ہوں گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ خروج دابہ و طلوع شمس از مغرب ایک دوسرے کے قریب ہوں گے ان میں جو بھی پہلے آئے گا دوسرا اس کے قریب ہی آجائے گا۔

فائدہ: بعض ائمہ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سب سے پہلے طلوع شمس از مغرب اور اور زمین میں دابۃ الارض ظاہر ہوگا۔

فائدہ: حیوانہ الجیوان میں ہے کہ ظاہر احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلوع شمس از مغرب قیامت کے علامات میں سے آخری علامت ہے جیسا کہ وارد ہے کہ دجال صدی کے اول میں آئے گا اس پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے پھر زمین پر چالیس سال بسر فرمائیں گے اور طلوع شمس از مغرب کے بعد لوگ صرف ایک سو بیس سال رہیں گے پھر فنا ہی فنا۔

خلاصہ کہ بنی الاسفر یعنی افریقی جب نکلیں گے اور زمین کے کناروں پر پھیل جائیں گے عیساکہ محدثین نے فرمایا ہے۔ یہ چھ سال تک ہوگا پھر مہدی ساتویں سال تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے پھر دابۃ الارض ظاہر ہوگا۔ پھر خروج از مغرب طلوع ہوگا۔

فائدہ: نیز یہ بھی ہے کہ جب دابہ نکلے گا تو نگران فرشتے زمین پر آنے سے روک جائیں گے اور قلعیں اٹھ جائیں گی اور اجسام اعمال پر گواہی دیں گے اور خروج کے قریب کمال کی دلیل ہوگی اور طلوع شمس بھی اسی دوران ہوگا۔ کیونکہ توبہ کا روزانہ طلوع

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالَ الْكَذِبُ بَالِيَّتِي وَلَمْ تُخِطُوا بِهَا عِلْمًا وَأَمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ
 لَيْسَ كُنُوفِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَيَوْمَ
 يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالسُّورَةُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ
 وَكُلُّ أَتَوَلَّاءٍ خِزْيٌ ۝ وَتَرْفَأُ الْجِبَالُ تَحْشِبُهَا جَمَادَةٌ وَهِيَ تَعْمُرُ مَرَّةً
 السَّحَابُ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا هِيَ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ۝ وَمَنْ
 جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُدَّتْ رُجُومُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعْبَذَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدِ ۚ وَالَّذِي حَزَمَ مَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
 وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ ۚ
 فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقَدْ إِنَّمَا أَنَا
 مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا
 وَمَا رَأَيْتُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

”اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے تو ان کے اگلے روکے
 جائیں گے کہ کچھ ان سے آئیں یہاں تک کہ جب سب حاضر ہوئیں گے۔ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں
 جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک پہنچا تھا۔ یا کیا کام کرتے تھے اور بات بڑھ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب
 تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں اور دن کو بنایا
 سو جانے والا بیشک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن
 پھونکا جائے گا موروں کو گھبرا جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے خدا چاہے
 اور سب اس کے حضور حاضر ہونے عاجزی کرتے۔ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ ٹکے ہوئے
 ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی پال۔ یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔ بیشک

اُسے خبر ہے تمہارے کاموں کی جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور ان کو اس دن کی گنجائش سے امان ہے اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اندھاٹے کئے آگ میں۔ تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اُسی کا جو کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ بوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اُسے حرمت والا کیا ہے اور سب کچھ اُسی کا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرمانرواؤں میں ہوں اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی اور جو بھلے کو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انھیں پہچان لو گے۔ اور اے محبوب تمہارا رب مافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے۔

(بقیہ مضمون سابق)

شمس کے بعد ہوگا۔ (والعلم عند اللہ)

تفسیر صوفیانہ بعض عارفین نے فرمایا کہ سورۃ واہ اور اس میں سے ظہور حجتہ کا لہذا یہ ہے کہ واجب سے سورۃ استعداد کوئی شہادی حیوانی اور مثال طبع کلی حیوانی اور حامل حجتہ الحقائق الدنیویہ مراد ہے اور یہی برزخ کی عنصری کاراز ہے جس سے اسرار حقائق متضادہ ظاہر ہوئے ہیں جیسے کفر و ایمان اور طاعت و عصیان اور انسانیت و حیوانیت اور یہ آیت جامعہ ہے کہ عقل و انول کے لیے معانی و اسرار ہیں رکذانی کشف الکنوز سابق ۱۰ عاقل پر لازم ہے کہ وہ آیات الہی کی طرف رجوع کرے اور ان کے وعدہ و وعید سے نصیحت حاصل کرے اور ان کی تقدیر پر ایمان لائے اور قیامت اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہے زندگی میں ہی خوب تیاری کر لی جائے نہ اُس وقت کہ وقت ختم ہو جائے۔ بھلائی ہاتھ سے چلی جائے اور نفاق و دینا و دہم برہم ہو جائے اور وہ وقت بالکل قریب ہے یا رب انہ ابر ہدایت برساں بارانے

پیشتر ازا کہ جو کردی زمیان بنخیزم

ترجمہ ۱۰ اے اللہ ہدایت کی ہادش برسا اس سے قبل کہ میرے کوچ کرنے کا وقت آجائے :

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں خیر اور نیک اعمال کی توفیق بخشے اس سے پہلے کہ عمر ختم ہو جائے اور موت کی گھڑی سر پر آجائے۔

تفسیر عالمانہ : و یوم نحشر من کل أمة فوجا اور اُس دن ہم ہر امت سے ایک ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے یوم اذک کی وجہ سے منصوب ہے الحشر بمعنی الجمع یہاں پر

قیامت کے دن انھیں عذاب کے لیے جمع کرنا مراد ہے۔ اگرچہ اُس وقت سب کو جمع کیا جائے گا لیکن چونکہ عذاب سے ڈرنا مطلوب ہے اسی لیے انھیں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے امت وہ گروہ جس کی طرف رسول علیہ السلام مبعوث ہوں (کذا فی القاموس) فوجِ زمرہ کی طرح انسانوں کی ایک جماعت (کذا فی الوسیط) الجماعۃ معنی تیزی سے چلنے والا گروہ (کذا فی المفردات) اب معنی یہ ہوا کہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو فرمائیے کہ اُس وقت کہ ہم اُممِ انبیاء علیہم السلام میں سے ایسے گروہ کو جمع فرمائیں گے ہر زمانے میں سے ایک گروہ کو جمع فرمائیں گے۔ من تجبئہ ہے کیونکہ ہر زمانے میں ہر امت و قوم ہی نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی اور تکذیب کرنے والی۔ فمن یکذب الیاتنا اس میں سے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتا تھا۔ یہ فوج کا بیان ہے اس لیے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے ضرور ہوتے ہیں اور آیات سے وہ آیات مراد ہیں جو ان کے نبی علیہ السلام پر کلامِ الہی آتا رہے ان کے لیے ایسے تھابھیسے ہمارے لیے قرآنی آیات فہم یوزعون، اس کی تشریح سورۃ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہو چکی ہے۔ یوزعون یعنی سب کے سب رد کے جائیں گے تاکہ سب کے سب عذاب کی جگہ پر جمع ہو جائیں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ وہ بھی مل جائیں۔ اس میں ان کی کثرت اور دُور دور تک پھیلاؤ کی طرف اشارہ ہے۔

بعض نے کہا کہ فوج سے کفار کے دُوسرا مراد ہیں یعنی لیڈرز کو عوام کے سامنے جہنم کی طرف کر کے فائدہ لایا جائے گا مثلاً ابوہل۔ شعیبہ بن ربیعہ۔ ولید بن مغیرہ اہل مکہ کے سامنے روانہ ہوں گے۔ پھر ہر لیڈر کے اپنے عوام پیچھے کر دیئے جائیں گے کذا قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب معنی یہ ہوا کہ بڑے بڑے لیڈروں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے عوام پیچھے سے لگائے جائیں گے۔ پھر یہ ہر دونوں تابع و مقبوع اکٹھے جہنم میں جائیں گے۔

شاعروں کا جھٹلا امر انقیس کے ہاتھ میں ہو گا وہ آگے آگے اور دوسرے شعراء اُس کے پیچھے ہوں گے فائدہ لائیں کفار شعراء اور وہ جو تکبک کرتے رہتے ہیں اہل ایمان اور نبی برکت و صدا اور مناقب ادیبان اور نصیحت آمیز گو شعراء ہستی ہیں (جیسا کہ سورہ شعراء میں تفصیل گزری ہے)

حتی اذا جاؤا یہاں تک سوال و جواب اور مناقشہ و حساب کے موقف پر جب آجائیں گے۔ قال تو اللہ تعالیٰ اُن کو بھڑکتے ہوئے فرمائے گا اذ بستم کیا تم نے جھٹلایا تھا۔ الیاتی میری آیات کو و لم تھیطوا بها علمائے اور صالحہ اور علما منصوب علی التیمار ہے حالانکہ تم ان کو علم سے محیط نہیں ہوئے یعنی سرسری طور پر دیکھا تھا اگر حقیقت بین نگاہ سے دیکھتے تو تمہیں ان کی کتنی تک پہنچنا نصیب ہو جاتا باضرور تصدیق کرتے۔ اما ماذا کنتم تعملون۔ کیا عمل کرو گے یعنی جب اللہ تعالیٰ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

آہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو سمجھ کر کیا کام کر دے گئے یعنی ان کا کام سوائے جہل و تکذیب و کفر و معاصی کے اور کوئی کام نہ تھا گویا وہ انہی امور کے لیے پیدا کئے گئے حالانکہ ان کی تخلیق تو علم و تصدیق و ایمان و طاعت کے لیے تھی صرف ان کو تکلیف اسی طرح کا خطاب ہو گا اس کا کوئی جواب نہ دے سکیں گے اسی لیے حکم ہو گا کہ انہیں اذیتا کر کے جہنم میں ڈالا جائے چنانچہ فرمایا: **ووقع القول علیہم اذ ان پر عذاب انزل ہو جائے گا۔ بما ظلموا** بسبب ان کے ظلم کرنے کے یعنی وہ ظلم جو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ **فہم لا ینطقون** تو نہ بول نہ سکیں گے یعنی عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے یا ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اب کفار مکہ کو عطف کے طور پر کہا یا ان پر رحمت قائم کی گئی۔ **الہدیٰ واد ریت قلبی** مراد ہے یعنی کیا انہیں ظلم نہ تھا **انا جعلنا اللیل** بیشک ہم نے رات کو نہیں بنایا یعنی اس میں اغتیری نہیں تھی۔ **لیسکنوا فیہ** تاکہ وہ اس میں نیند و قرار سے سکون پکڑیں۔ **والنہار مبصر** اور دن کو تاکہ وہ اس کی روشنی میں دیکھیں اور معاش کے امور میں مختلف طریقوں پر چلیں۔

نکتہ :- دن کو راہ دکھانے والا کہہ کر مبالغہ کیا گیا ہے گویا وہ حال جو لوگوں کے متعلق تھا وہ دن نے کر دکھلایا اور جو صفت لوگوں کی تھی وہ دن کو دی گئی وہ اس لیے کہ سورج کے نور میں اس طرح کی تاثیر ہے بخلاف رات کے کہ اس میں یہ مبالغہ نہیں کیا گیا کہ اس میں لوگوں کا فعل ان کو اپنی طرف ہے۔ ان فی ذالک الایات" بیشک اس میں نشانیاں ہیں بہت بڑے یعنی دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں لقوم یومنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ صحت بشارت اور صدق آیات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کیوں نہ ہو کہ کوئی ان میں خود کو فکر کرے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے تعاقب میں ہیں اور نظام بھی صحیح ہے۔ پھر غور فرمائیے کہ یہ رات کی تاریکی موت پر اور دن کی روشنی حیات پر ایسے ہی نیند و موت پر اور بیداری حیات پر دلالت کرتی ہیں اور ان سے واضح ہو گیا کہ قیامت ضرور آئے گی اور بیشک قبور سے اٹھنا ہو گا اور سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ امور اسی کا ایک نمونہ اور دلیل ہے جس سے اس کے تحقق کا یقین ہوتا ہے اور ایسے رات و دن کے تبدیل کے علاوہ دوسرے جملہ دلائل دلالت کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

دانا لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی حیات و وفات پر تقسیم کی گئی ہے۔ حیات بیداری کا نام ہے **فائدہ :-** اور وفات نیند ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنی وفات کو حیات میں شامل کیا یعنی نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ دن کی درازی رات کی درازی سے بہتر ہے۔ ہاں خوش قسمت وہ ہے جس نے رات کی گھڑیوں کو مناجات الہی میں گزار دیا۔

حکایت: مہربن نسر جارتی نے زندگی کے آخری لمحات میں کئی سال بیداری میں بسر کر دی ہوئے
قیلولہ کے پھر قیلولہ بھی ترک کر دیا تھا۔

شیخ سعدی کی باتیں

درویشوں کا طریقہ ذکر و شکر اور خدمت و طاعت اور ایثار و قناعت اور توجہ و توکل اور تسلیم و تحمل ہے جو
ان صفات سے موصوف ہے وہ حقیقی درویش ہے اگرچہ امیر از زندگی بسر کرتا ہو اور ظاہری خرچہ بھی نہیں بتونی
اور بے نیاز اور ہوا پرست اور ہوس باز ہو جو نہ میں آئے کہتا جائے باتیں شہوات میں بسر کرے اور دن نیند میں
گزار دے وہ بے دین رند ہے اگرچہ گدڑی پوش ہو۔

اے درویش برہنہ از تقویٰ
و زبیروں جامہ ریا داری!
پردہ ہفت رنگ در بگزار
تو کہ در خانہ بودیا داری!

ترجمہ: اے اندر تیرا تقویٰ سے خالی اور باہر سے ریا کے کپڑے پہنے ہوئے۔

سات رنگوں والا کپڑا چھوڑ جبکہ گھر پر بودیا لکھتا ہے۔

دو شاگردوں کا جھگڑا اور
استاد کا فیصلہ

اگر دو شاگردوں نے اختلاف کیا ایک کہتا تھا کہ نیند بہتر ہے کہ اس میں
انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا رہتا ہے اور دوسرا کہتا تھا کہ بیداری
بہتر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا عرفان ہوتا ہے یہ فیصلہ استاد کے
ہاں لے گئے استاد نے فرمایا جو نیند کو جس نیت سے بہتر کہتا ہے اس کے لیے اسی طرح ہے نیند بہتر ہے اور جو
بیداری کو جس ارادہ سے بہتر کہتا ہے اس کے لیے بیداری بہتر ہے لیکن جس نے نیند کو ترجیح دی اس کے لیے
موت بہتر ہے اور جس نے بیداری کو ترجیح دی اس کے لیے حیات بہتر ہے کیونکہ موت کے بعد بندے کو نہ
ترقی نصیب ہوتی ہے نہ ثواب میں اضافہ (کنز العمال امام القشیری)

انسان پر لازم ہے کہ وصول الی اللہ کے لیے جدوجہد کرے تاکہ وہ اہل وصال سے ہو اور ہمیشہ کے
سبق غذاب سے نجات پائے کیونکہ آخر مرنا ہے اور موت کے بعد محشر کے میدان میں حاضر ہونا ہے۔
محشر کا نتیجہ یا بہشت یا دوزخ۔ دوزخ میں مؤمن کو گناہ کی سزا ہے تو دیتا ہے اور کافر کو بطور عذاب کے لیے
اور یہ دائمی ہوگا۔ دنیا میں جیسے جرائم آخرت میں ویسی سزا قیامت میں مؤمن کو عذاب ہوگا چند مدت کے لیے

بدرہائی نصیب ہوگی اور بعض کو حدود کی سی سزا ہوگی اور حدود مختلف طریقہ سے ہوتی ہیں ہاں وہ سزا میری ہو جو کفر سے ہو کہ چونکہ کفار کے لیے کوئی رحمت و شفقت نہ ہوگی۔ اس لیے کہ دنیا : تو اللہ تعالیٰ نے رحمت و شفقت فرمائی کہ ان کے لیے یہ سب کرام بھیجے کتابیں اازل فرمائیں لیکن انہوں نے اس کی رحمت کے بجائے غضب خریدیا کہ ان کے رسل و کتب کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ جناد رکھا اسی لیے انہیں دائمی عذاب ہوگا۔ ان کی معافی کا امکان بھی نہیں کیونکہ اس دنیا میں اندھا ہے اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے عرفان سے یہاں محروم تو وہاں بھی محروم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھیں مختلفوں سے کھول دے۔ یہیں مکاشفین مشاہدین اور معائنہ والوں سے بنادے اور ہماری یہ حالت دائمی ہو و ہی قاضی الحاجات اور مرادیں پوری کرنے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ : ویوم یفتح فی الصور

النفع یعنی کسی شے میں بھونکنا و نفع یعنی منہ سے ہوا نکالی۔ الصور وہ قرن

حل لغات : جس میں اسرائیل موت و حشر کے لیے بھونک ماریں گے۔ آپ کے معاندین اُس وقت قرن کو پکڑے ہوئے ہیں جو مخلوق کو قیامت میں اٹھانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے فارغ ہوا تو صور کو بنا کر اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اب وہ صور منہ میں لیے منتظر کھڑے عرش کو دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت اس کے بھونکنے کے لیے حکم ربانی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صور کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ قرن ہے۔ میں نے عرض کی قرن کیا ہے آپ نے فرمایا وہ ایک بہت بڑی شے ہے قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس میں ایک حصہ چودہ طبق کے برابر ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھونکنے کا حکم ہوگا جب وہ اسے بھونکیں گے تو اس وقت کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے گا سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و نفع فیہ اُخرویٰ الی قولہ تعالیٰ الا من شاء اللہ۔ پھر دوبارہ اسے بھونکنے کا حکم ہوگا تو کوئی مردہ بھی باقی نہ رہے گا جو زندہ ہو کر اُٹھے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و نفع فیہ اخرویٰ۔ سورہ کہف میں اس کے متعلق کچھ تفصیل گزری ہے۔ اس آیت میں نفع سے دوسرا نفع مراد ہے یعنی قیامت میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو یاد دلایے کہ قیامت میں اسرائیل علیہ السلام صور بھونکیں گے پھر کہیں گے تو تمام ابدان اپنے اجسام کی طرف لوٹ آئیں گی۔ فظن ع من فی السموات ومن فی الارض تو گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ماضی سے تعبیر کر کے اشارہ ہے کہ وہ اتنا یقینی ہے

کہ گویا وہ واقع ہو چکا کیونکہ اللہ کا فعل یقینی الوقوع ہے خواہ وہ مستقبل میں ہو کیونکہ اس کا خبر دینا ہمارے لیے یقین کی ضرورت ہی ہے الفزع بمعنی انقباض وہ کیفیت گرداؤنی شے کی وجہ سے انسان کو طاری ہوا سی فزع عمت من اللہ نہیں کہا جاتا جیسے خفت من اللہ کہا جاتا ہے۔ الفزع سے یہاں ہر ایک کی گھبراہٹ مراد ہے وہ مومن ہو یا کافر یعنی قیامت کی بعث و نشو و نما سے جو امور مشاہدہ میں آئیں گے تو وہ اتنے ہولناک کہ یہ منظر ہوں گے جن سے طلائع پر رعب اور ہیبت چھا جائے گی جن سے لوگ گھبرا جائیں گے الا من نشأ اللہ مگر وہ جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ نہیں گھبرا ئیں گے کیونکہ ان کے قلوب کو اطمینان ہوگا جیسے انبیاء و اولیاء اور شہداء کہ وہ نہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ غم کین ہوں گے۔ ایسے ہی چار فرشتے میں حاملین عرش اور خازنین فرشتے اور حواریں وغیرہ ہم وغیرہ۔

اگر فزع سے صعقہ مراد ہو تو اس سے وہ متحشی ہوں گے جو پہلے صعقہ دیکھ چکے ہیں جیسے عسلی علیہ السلام دکنانی التفسیر کیونکہ وہ کوہ طور کے موقعہ بیہوش ہوئے اب دوبارہ اُن کے لیے صعقہ نہ ہوگا۔ وکل اتوا اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہاں آنے لگی۔ یعنی سوال و جواب اور حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ داخلین ذیل اور عاجز ہو کر۔

حل لغات: ادخرته فدخل۔ میں نے اسے ذیل کیا تو وہ ذیل ہو گیا و تری الجبال اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے اس کا عطف نفع پر ہے۔ یہ بھی تذکر کے حکم میں ہے تحسبہا حالانکہ انہیں گمان کرتے ہو۔ جامدة اپنی جگہوں میں مضبوط کھڑے ہوئے۔ یہ جملہ الماء و کل سائل سے ہے یعنی پانی اور ہر بہنے والے شے کھڑی ہوگی۔ داب کی ضد ہے یعنی ہر شے کا جم جانا۔ وہی حالانکہ یہ پہاڑ اُس وقت۔ تعد چلتے ہوں گے۔ من السحاب۔ بادلوں کی طرح تیز چلنے والے یعنی آج تو بسا کن نظر آتے ہیں لیکن اُس دن بادلوں کی طرح تیز چلنے والے کہ انہیں ہوا تیز چلائے گی۔ وہ اس لیے کہ ہر بڑی شے اور ہر کثیر آنکھوں میں کھڑی معلوم ہوتی ہے کیونکہ دیکھنے والے کی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی حالانکہ وہ گھم رہی ہوتی ہے لیکن قیامت میں یعنی نفع ثانی پر اللہ تعالیٰ زمین کی ہیئت بدل دے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے لگ جائے گا۔ بہت ہولناک منظر ہوگا جسے اہل عشر دیکھ کر گھبرا ئیں گے اور یہ کیفیت اگرچہ پہلے نفع سے شروع ہو جانے کی گز زمین پھٹ جانے کی پہاڑ ٹوٹ جائیں گے لیکن نفع ثانیہ پر یہ تمام منظر سامنے آجائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

یوم نسیء الجبال و تری الارض بارزۃ و حشرنا ہم۔ اس دن کہ ہم پہاڑوں کو جلا ئیں گے اور زمین کو دیکھو گے صاف تھری نظر آئے گی۔

ماضی کا عطف مستقبل پر ہے اس میں اشارہ ہے کہ سیر و رؤیت حشر کے بعد چل گئے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ان کو ہم جمع کریں گے پھر دیکھو گے۔

حضرت جعفر خدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مفید مجلس سماع میں شامل ہونے۔ آپ کے سامنے بھی تھے حکایت دوسرے لوگ ترماع سے خوب اچھے کو دے لیکن آپ اطمینان و سکون سے بیٹھے رہے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ دوسروں کی طرح سماع سے وجد میں کیوں نہیں آتے تو آپ نے پڑھا وندی الجبال تعجبہا جامدہ وھی تضرع السحاب اور بعض نے کہا کہ اصحاب تمکین بظاہر ساکن نظر آتے ہیں لیکن درحقیقت وہ مکوت میں سیر کرنے والے ہیں۔

فائدہ: کسی محقق نے فرمایا کہ اولیاء غلوک میں پہاڑوں کی طرح ہیں لیکن درحقیقت سیرس میں کہ ایک لمحہ میں ہزاروں عالم کو گھوم لیتے ہیں لیکن کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ۷

- ۱- تو مبین این پایہ را بر زمین زانکہ بردل میرود عاشق یقین
- ۲- از رہ و منزل ز کو تاہ و دراز دل چہ داند کوست مست و لنواز
- ۳- آن دراز و کوست او صاف تنست رفتن ارداج دیگو رفتن است
- ۴- دست فی و پای فی مرتا قدم آخنا نکہ تماخت جانہا از قدم

- ۱- تم ان پاؤں کو نہ دیکھو کہ یہ زمین پر ہیں اس لیے کہ عاشق کی سیر دل سے ہوتی ہے۔
- ۲- راہ و منزل سے کو تاہ و دراز نظر آتے ہیں دل کو کیا خبر یہ تو مست و ادر ہے۔
- ۳- دراز و کو تاہ جسم کی صفت ہے لیکن روح کی سیر کسی دوسرے طریق سے ہے۔
- ۴- اُس کے ہاتھ پاؤں باہر اس کا جسم نہیں لیکن اُس کی وید زالی ہے۔

فائدہ: حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان بھی دل میں مضبوط پہاڑ کی طرح ہے کہ اس کے انوار حجاب اعلیٰ کو چھا ڈالتے ہیں۔

فائدہ: حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نفس رُوح کے نکلنے کے وقت پڑا رہتا ہے لیکن رُوح پرواز کر کے عرش الہی کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔

صنع اللہ۔ النسخ بمعنی کسی کام سنوار کے کہ تاہر منع فعل ہے لیکن ہر فعل منع نہیں۔ اور نہ ہی اس فعل کی نسبت حیوانات کی طرف ہوتی ہے (کنفانی المفردات) یہ مصدر ہے اور ماقبل کے مضمون کی تائید کرتا ہے۔ اب منہی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کام اس سے مذکورہ امور مراد ہیں جیسے نفع صور اور جو دیگر افعال اسی پر مرتب ہوئے الذی اتقن

کل مٹی۔ اس نے ہر شے کو مضبوط بنایا۔

المنان میں ہے اتقان الشئ بمعنی احکامہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو مضبوط کر کے حل لغات بنایا اور اسے اسی طرح سنگار اچھے اسے سنگار اچھا ہیئے۔

فائدہ: الارشاد میں ہے کہ اس میں ان افعال کے عظم شان پر تین سہ کی گئی ہے اور تاکید ہے کہ اس کے نظام میں کسی قسم کا خلل نہیں بلکہ اس کا ہر معاملہ مضبوط ہے اور نہ ہی اس کے فساد اور خراب ہونے کا امکان ہے ہر شے جو اس کی تیار کردہ ہے بہتر ہے اور مضبوط ہے کیونکہ اعلیٰ کا رنگ کی تیار کردہ ہیں فلہذا ان میں خلل و فساد کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ انہ خبیر بما تفعولون۔ اور وہ کام جو تم کرتے ہو انہیں وہ جانتا ہے کیونکہ وہ تمہارے خدا پر و بواطن جملہ امور سے باخبر ہے اسی لیے نفع و دیگر افعال صرف تمہارے اعمال کی جزا کے لیے کئے ہوں گے چنانچہ فرمایا من جاء بالعسنة جزاہم اربعۃ لای فی کلامہ شہادت و اخلاص ایک بار کئے گا کیونکہ یہی مطلقاً نیکیاں ہیں اور بہترین نیکی ہیں فلہ خیر منہا تو ان سے بھی بہتر اجر و ثواب ملے گا اس سے جنت مراد ہے۔ خیر مطلق جملاتی مراد ہے کسی کی افضلیت کی طرف اشارہ نہیں کیونکہ بہشت لا الہ الا اللہ سے بہتر نہیں۔ اگر خیر میں افضلیت مراد ہے تو کلمہ شہادت کے علاوہ کوئی اور نیکیاں مراد ہیں۔ اب معنی یہ ہو گا کہ بندہ نیکی کرے گا تو اسے بہتر جزا ملے گی کہ خیر سے اعلیٰ نعمت اور ثانی سے باقی نصیب ہوگی اور ایک کے بجائے دس بکارات سولیں گی۔ وہم اور وہ جو نیکی لائے۔ من فزع ایسی بڑی گھبراہٹ میں ہوں گے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ محاسبہ کے بعد وقت ہو گا کہ لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں ظاہر ہوں گی تو گھبراہٹیں گے اسی طرف اشارہ ہے لایخترنہم الفزع الا کبر اور انہیں بہت بڑی گھبراہٹ پریشان نہ کرے گی۔

فائدہ: حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ گھبراہٹ اس وقت ہوگی جب بندے کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔

فائدہ: حضرت ابن جریر نے فرمایا یہ گھبراہٹ اس وقت ہوگی جب موت کو ذبح کر کے اعلان کیا جائے گا کہ اے ہشتیہ! ہمیشہ بہشت میں رہو اب موت نہیں آئے گی۔ ایسے ہی دوزخیوں کو اعلان ہو گا۔ یومئذ اس دن جبکہ نفع و سود ہو گا۔ امنون امن والے ہوں گے وہ ہوں گے گھبراہٹ ان کا کچھ نہیں کر سکے گی اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچے گا۔ ہاں وہ گھبراہٹ جو تمام زمین و آسمان والوں کو (باستثناء مخصوص حضرات) ہوگی تو وہ طبی طور پر ہوتی ہے کیونکہ جب ایسے ڈراؤنے اور ہولناک واقعات ہوں گے تو انسان فطرتاً گھبراتا ہے۔ لیکن انہیں ہو گا کچھ نہیں۔

وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ أَوْ رُوِيَ جُورَانِي لَأَنَّهُ كَانَ يَشْرِكُ بِمُتَمَامِ بَنَاتِهِنَّ كَمَا سَرَبَ فَبَكَتُ وَجُورِي
 فِي النَّارِ۔ تو اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک بت بمعنی شے منہ کے بل کرانا اور وہ جہنم میں اوندے منہ کے بل
 گرائے جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وجہ سے ان کے نفوس مرا دیں جیسے آیت وَلَا تَلْقُوا بَايِدِكُمْ إِلَى
 الْتَمَلِكُمْ میں ہاتھوں سے نفوس مرا دیں کیونکہ اہل عرب ہاتھ پاؤں گردن۔ چہرہ۔ سر بول کر تمام بدن مراد
 لیتے ہیں۔ اہل تجزوں یہ التفات ہے یا یہاں قول مذکور ہے۔ یعنی انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم جزا نہیں
 دیتے جا رہے۔ الا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مگر وہ جو تم عمل کرتے رہے یعنی یہ شرک وغیرہ کی سزا ہے۔

حدیث شریف نمبر (۱)

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں ایمان اور شرک دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ
 تعالیٰ ایمان کو فرمائے گا تم انہوں کو بہشت میں لے جاؤ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا من جاء
 بالحسنة الى قوله تعالى "فِي النَّارِ"

حدیث شریف نمبر (۲)

حدیث شریف میں ہے کہ لا الہ الا اللہ بہشت کی چابی ہے لیکن چابی کے لیے دندے ضروری ہیں۔
 تاکہ دروازہ کھولا جائے۔ اس کے دندے زبان ذکر کرنے والی جھوٹ اور غیبت سے پاک ہو اور اعضا درج عبادت
 الہی میں مشغول اور گناہوں سے پاک ہوں۔ اور پیٹ جو حرام اور شہوات سے پاک ہو

حکایت :- حضرت ابو عبد اللہ جدلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خدمت
 میں حاضر ہوا تو فرمایا اے ابو عبد اللہ میں تمہیں نیکی کی خبر دوں جو بہشت کے داخلے کا موجب ہو اور بڑائی
 کی خبر دوں جو دوزخ میں لے جائے میں نے عرض کی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا نیکی ہماری محبت اور
 برائی ہمارا انقباض ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نیکی کی طلب کی آیت رَبَّنَا اتِّفَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الْآخِرَةِ میں
مسئلہ رہبری فرمائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اعضا کو عبادت الہی و شرع کے احکام کا پابند کرے جیسے
 طریقت کے آداب میں لیکن ارباب حقیقت کی تربیت سے یہ دنیا کی حسنة ہے اور آخرت کی حسنة یہ ہے کہ عالم
 حقیقت سے ہوا اور پس طور منتفع ہی لوگ ہیں انہیں گھبراہٹ نہ ہوگی اور انہیں دنیا میں حب کی فزع نصیب

ہوگی۔ فزع عقبیٰ میں ان کا محاسبہ ہوگا اور جو حب دنیا لائے گا تو اسے نارِ قطیعت میں اوندھا ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا اهل تجتہون الا ما کنتم تعملون۔ یعنی یہ سرائیں دنیا کی طلب کی وجہ سے ہے کیونکہ جب دنیا ہی جہنم میں اوندھے ڈالے جانے کا سبب ہے جو اس کے پیچھے پڑا وہ دوزخ میں گرے گا۔

اگر خواہی خلاص از نارِ فرقت
مدہ دل نہا بجز عشق و محبت

ترجمہ: اگر تم نارِ فرقت سے چھٹکارا چاہتے ہو تو سوائے عشق و محبت کے دل کسی کو نہ دو۔

انما احرت ان اعبد سرب هذا البلدة التي حرما۔ بیشک میں حکم
تفسیر عالمانہ: دیا گیا ہوں کہ میں اسی شہر والے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے۔

العبادة بمعنى انتهائي عاجزی اور البلدة وہ جگہ جس کے حدود اور مختلف کنارے ہو اور اس
حل لغات: میں لوگ اقامت رکھتے ہوں اس میں باعتبار اکثر کے اسے بلد کہاجاتا ہے یہاں پر بلد کا
سے مکہ معظمہ مراد ہے۔ اپنی طرف مضاف کرنے میں اس کی شرافت کا اظہار مطلوب ہے اور تعظیم و تکریم ایسی انسانیت
سے ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے ناقض الله ویت الله اور شر الله (ایسے ہی کہہ سکتے ہو) (محمد نور اللہ)
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

مکہ معظمہ کو اپنی طرف غریب کیا حالانکہ تمام بلاد (شہر) اسی کے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ مشرکین سمجھیں کہ واقعی اس
مکہ: شہر کی کونست ہمارے لیے بڑی نعمت ہے تو ہجرت پر لازم ہے کہ ہم اس کے مالک کی عبادت کریں۔

ترکیب: رب موصوف الذی اس کی صفت ہے۔ التحريم معنی کسی شے کو حرام یعنی منوع قرار دینا اور حکم دینا کہ
اللہ تعالیٰ اس کی ہتھک کرنے سے روکتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ نہ ہی اس کا گھاس کاٹا جائے اور نہ کاٹے اور نہ کھیتی اور
نہ ہی اس کے شکار کو بھگایا جائے۔ اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی بے دینی پھیلانی جائے۔

حدیث شریف: مکہ معظمہ وہ حرم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہی حرام فرمایا ہے لوگوں نے حرام نہیں کیا، یعنی
اس کی تحريم حکم سادی شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ہے۔ لوگوں کے اس میں
اجتہاد شرعی کو کوئی دخل نہیں۔

ازالہ وہم: ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بیشک مکہ معظمہ کو ابراہیم
علیہ السلام نے حرم بنایا ہے الخ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی حرمت کا اظہار ابراہیم علیہ السلام
نے فرمایا ہے یا انہوں نے اس کے حرم ہونے کی گواہ فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دائمی حرم بنا دیا۔ اب

آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو فرمائیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں کہ عبادت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو خاص کروں اس میں کسی کو شریک نہ پاؤں، بلکہ انسانی کو بھی۔ اسی میں تمہاری عزت و شرافت ہے غیروں کی پرستش چھوڑ دو اور نہ ہی کسی کو اس کا شریک بناؤ۔ کہہ دو تمہیں اس نے اپنے شہر مکہ میں بٹھرا کر عزت بخشی ہے اس سے بڑھ کر اور بڑی نعمت کیا ہوگی۔

فائدہ: بعض نے فرمایا کہ عبادت انبیاء و اولیاء کے لیے بمنزلہ لباس کے ہے۔ ولہذا اور اسی پر درکار اور اسی شہر کے مالک کی ہے۔ کل شئی ہر شے از روئے تخلیق و ملک و تصرف کے اس کا کوئی شریک نہیں اس میں تنبیہ ہے کہ صرف کعبہ کو اپنی طرف منسوب کرنا تعظیم شدن کے لیے ہے ورنہ اس کی وجہ بہت قوی جملہ کائنات و موجودات کے لیے ہے۔ ع

صفتش کہ ہمہ جہاں بیار است

اس کی کاری گری ہے کہ اس نے تمام جہان کو سنگار ہے۔

و اصرات ان اکون من المسلمین۔ اور مامور ہوں کہ میں ہوں مسلمین میں یعنی تہذیب کے ملکہ اسلام و توحید میں زندگی گزارنے والوں سے یا ہر جاؤں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے چہرے اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیے۔

فائدہ: تاویلات پنجہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اسلام کو شریعت میں استعمال کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہر کو شریعت پر ڈھالا اور مسلمان کا کمال اسی میں ہے اسی لیے ان کو ان اکون من المسلمین فرمایا۔ اگر اس کے بجائے ان اکون من المومنین فرماتے تو پھر کس کی مجال تھی کہ اس کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرتا۔ یہ ایسے ہی جیسے انا اول المسلمین اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما دأیتمونی اصمٰلی۔ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ یعنی تمہاری ظاہری نماز کا یہی طریقہ ہو جیسے میرا ہے اگر فرماتے کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو پھر کس کی مجال تھی کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز پڑھ سکے اس لیے کہ آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز آتی ہے جیسے ماٹھی اُبلتی ہے اور نماز میں آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے و ان اتلوا القرآن۔ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کر لیا۔ التلاوة بمعنی پڑھنا جیسے دراستہ اور مقرر کردہ وظائف پڑھنا اور التلاوة بمعنی تلاوة بمعنی تبعہ متابعۃ۔ یعنی اس کے پیچھے چلنا ہے درمیان میں کوئی نہیں آیا جو اس کی جنس ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں مامور ہوں کہ قرآن کی تلاوت پر مواظبت کروں تاکہ اس کی تلاوت سے رفتہ رفتہ حقائق منکشف ہوں۔ اب یہ تجربہ شاہد ہے کہ عالم دین جب اس کی تلاوت میں غور و

فوض کرے تو اسے قرآن مجید سے نئے انکشاف ہوتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب معانی ذہن پر اترتے ہیں جو اسے اس سے پہلے پوشیدہ اور مخفی تھے یہی وجہ ہے علماء حکماء اس کی تلاوت سے سیر نہیں ہوتے یہی راز ہے کہ علماء و حکماء کا آخری ورد قرآن مجید ہے اور عارفین کو سب سے پہلے متعلق الفناق منکشف ہوتے ہیں اُس کے بعد حقائق الانفس اس کے بعد حقائق القرآن۔

سبق :- سالک پر لازم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں غارتہ کرے اس کی تلاوت میں طابعوں کی طرح دلچسپی لے۔

جاہل صوفیوں کا رد

بعض جاہل صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمیں تلاوت قرآن مجید کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہم ایسے دور میں مشغول ہیں جو اس سے اہم ہے۔ یہ ان کا جھوٹ ہے کیونکہ قرآن مجید تو دنیا میں سہر علم کا اصل اور مادہ ہے۔

مسئلہ :- پڑھنے والے کو چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید جہر سے کرے اور جس آیت کو پڑھے اُس پر انگلی رکھے اس کے بعد زبان پر لائے تاکہ زبان سے اور آیت سے اور آنکھ سے حظ پائے۔ (اور ہر ایک، شے کی علیحدہ علیحدہ عبادت نصیب ہو)۔

نکتہ :- قرآن مجید کا سننا ستیاع ملائکہ کا بہترین رزق ہے بلکہ ان کا بلند و بالا رزق یہی سماع القرآن ہے۔

مسئلہ :- جو شخص اسے پڑھ نہیں سکتا تو اسے چاہیے کہ علم والوں کی مجلس میں بیٹھے کیونکہ ارداد کی بہترین غذا علم ہے۔ علم سے قرآن مراد ہے نہ کہ فلسفہ منطق یا دیگر فنون دنیویہ۔

مسئلہ :- کان کی طہارت باطنہ جو قول حق کے سننے سے نصیب ہوتی ہے وہ یہی ذکر اللہ ہے لیکن ذکر اللہ کا اعلیٰ درجہ قرآن مجید کا سمنا ہے کہ اس میں دونوں مقاصد موجود ہیں۔ ایک کلام اللہ کے الفاظ و سرائیں میں تذکیر و موعظت اور وہ واقعات اور قصص جو اس میں مذکور ہیں اور ان کے حالات اور کفر کے بیانات اور ان کی عبرت ناک سرائیں۔

مسئلہ :- قاری جب پڑھتا ہے تو حروف جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں وہ ذکر الہی میں داخل ہیں اس لیے کہ قرآن سے ہی پڑھ رہا ہے بخلاف اس کے کہ وہی اقوال اگر کافروں سے سن کر نقل کرے تو وہ ذکر الہی نہیں۔ اگرچہ مضمون بھی ایک ہے اور الفاظ بھی ایک (کنذافی الفتاویٰ)۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید ہے۔ "تلاوت کے وقت غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نکتہ ۱۰ اپنے بندے کی صفت بیان فرمائی ہے تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم بھی وہی صفت اپناؤ اور اس پر مداومت کرو اور ہر وہ صفت جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے اس سے بچو اور بختہ آزادہ کر لو کہ اسے ہرگز عمل میں نہیں لائیں گے اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ یا اس پر عمل کرو اور جو نہ کرنے والے اعمال میں انہیں چھوڑ دو۔ جب تم قرآن مجید کو اسی نیت پر پڑھو کہ اس پر عمل کریں گے تو کامل انسان ہو۔

فمن اهتدیٰ پس جو اس کی اتباع میں ہدایت پاتا یعنی نیکی کرتا اور اسلام لاتا اور تلاوت کرتا ہے۔ فانما يهتدي لنفسه تو وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے اس لیے کہ اس کے منافع اسی کی طرف عائد ہوں گے نہ کسی دوسرے کو۔ ومن ضل اور وہ جو گمراہ ہے یعنی میری مخالفت کر کے گمراہ ہوتا ہے فقل تو اے فرمائیے انما انا من المذنبین۔ بیشک میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنے عہدہ سے سبکدوش ہوں یعنی اس کا مجھ پر کوئی مواخذہ نہیں۔

فائدہ ۱۰: مذکورہ بالا مضمون کا مطلب یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن اور ذکر الہی پتھر اور عودت کے طور پر کرو۔ تو جو ہدایت پاتا ہے یعنی ایمان لاتا ہے اور شرک سے بچتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے وہ جو گمراہ ہوتا ہے یعنی کفر میں مبتلا ہوتا ہے اور قرآن سے اعراض کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات پنجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ نور ایمان کو معدن قلب انسانی میں تہاتر و فضالت کی تربیت کرتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے سورج کی روشنی سونے و چاندی اور لوہے کے معادن کی تربیت کرتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیر او یہدی بہ کثیرا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ لوگ سونے و چاندی کے معادن کی طرح ہیں۔

تفسیر عالمائے: وقد الحمد لله۔ اور فرمائیے حمد اللہ تعالیٰ کو اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا فرمائیں اور رب سے بڑی اس کی نعمت نبوت و قرآن و پیغمبریکم ایا تہ فتح فوذہا۔ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو پھر تم انہیں پہچانوں گے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور مقابل نے فرمایا کہ چند دنوں میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر کے اس کی نشانیں کے دیکھنے کا اہل ہوا اور بد قسمت ہے وہ جو وقت نکل جانے پر بھی نہ صبر سکے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا۔

- ۱۔ کنول باید اسے خفتہ بیدار بود
- ۲۔ تر غافل در اندیشہ سود و مال
- ۳۔ گرت چشم عقلست و تدبیر گور
- ۴۔ کنول گوش کاب از کمر در گزشت
- ۵۔ سکندر کہ بر عالمی حکم داشت
- ۶۔ میرد بودش کرد و عالمی
- چو مرگ اندر آرد ز غایت چو سود
- کہ سرمایہ عمر شد پائمال
- کنول کن کہ چشمت نخور دست مور
- نہ دقیقہ سیلاب از سر گزشت
- دراں دم کہ بگذشت عالم گزشت
- شانند و همت دهنش دے

ترجمہ

- ۱۔ اسے سونے والا ابھی بیداری چاہیے۔ جب موت آئے گی تو پھر بیداری از خواب کایا نماندہ۔
- ۲۔ تو نفع اور مال اندوزی کے فکر میں غافل ہے یہاں تک کہ عمر کا سرمایہ ضائع ہو گیا۔
- ۳۔ اگر تجھے عقل کی چشم اور قبر کی تدبیر نصیب ہے۔ ابھی سے تیار ہو جائے اس وقت جبکہ تیری آنکھیں چیونٹیل کھائیں۔
- ۴۔ ابھی سے تیار کر کہ ابھی پانی کر تک پہنچا ہے نہ اس وقت کہ سر سے اوپر پانی آجائے۔
- ۵۔ وہ سکندر کہ تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا جب دینے لگا تو سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔
- ۶۔ اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا کہ اسے کچھ نصیب ہوتا یا اسے ہمت ملتی۔

و ما سہاب بغافل عما تعملون۔ اور نہیں تمہارا پردہ گار غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے تاکہ پیچھے بیان کردہ وعدہ وعید کی تاکید ہو جائے جیسا کہ انصاف رب الہی اور پہلے خطاب خاص پھر خطاب عام سے معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی علیہ السلام جو تم نیکیاں کرتے ہو اور اے کافرو تم برائیاں کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں کیونکہ غفلت سو سے ہوتی ہے اور سو غفلت حفظ کی وجہ سے اور قلت حفظ کمزوری کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام عجزوں اور کمزوریوں سے منزہ اور پاک ہے بہر حال وہ تمہارے کردار کی جزا و سزا ضرور دے گا اور اسے غفلت ہونے کو نہیں جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے درخت پیدا کر کے اس کے ثمرات اس میں پیدا فرمائے تو پھر اس سے اہل سادت و شقاۃ کا حال کیسے مخفی ہو یاں ہمت دینا بے شکمت ہے اسے غفلت پر معمول نہ کرو اور نہ ہی نیاں سمجھو کیونکہ غفلت تو اسے ہے جو کسی وجہ سے قنہ نہیں ہوتا اور اس کی نافرمانی ہوتا اور شرک میں مبتلا ہوتا اور بڑے بڑے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے اور امراض قلبیہ میں سے بڑا مرض نیاں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مبتلا دیتا ہے اور علاج باللہ چاہا ہے اور وہ ذکر الہی ہے۔

حکایت ۱۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی مطہرت سے بہت خوش ہوا۔ تو خواب میں دیکھا کہ کسی

نے اس ایک خط یا پس پر کھانقا۔ فال کو باقی پر ترجیح دو اور وہی اپنی شاہی سے دعو کو کھانڈ جس شاہی میں گزار ہے
 ہو تو بہتر ہے لیکن ہے ٹٹنے والی تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ کیونکہ اس کا نام ہے دسار عوا الی مغضرة
 من ربکم وجنتہ اور اپنے رب کی خفرت و جنت کی طرف پھلا کرو۔ یہ خواب دیکھ کر گھبرا جاؤ اور اٹھا اور سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے مجھے پسند و نصیحت ہے۔ اس پر تائب ہوئے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بچہ اعمال
 کی طرف متوجہ ہوئے اور گزشتہ زندگی کی غلطیوں کی معافی چاہی اور جو کچھ بُرے کام سرزد ہوئے اُس کی تلافی چاہی اور
 سستی و غفلت پر ندامت کا اظہار کیا۔ براحتے زسد آئو۔ زحمت نہ کشید

وہ راحت ہرگز نہ پائے گا جب تک دکھ اٹھائے گا۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دین کے جد جہد کرنے والوں سے بنائے یہاں تک کہ یقین کی دولت
 نصیب ہو اور ان کو کش کرنے والوں سے بنائے جو رسول حق کے راستے کے شہدائی ہیں اور اس کی خاص ترفیق کی دعا
 صاحب روح ابیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ نمل کی تفسیر منگل کے روز ۲۴ محرم الحرام ۱۹۰۷ء میں ختم ہوئی
 فقیر اویسی غفرلہ نے اس کے ترجمہ سے بروز ایمان افروز سوموار مبارک ۲۹ ربیع الآخر ۱۴۲۸
 مطابق ۱۹ فروری ۱۹۰۷ء میں فراغت پائی۔

فلقد احمہ علی ذلک وصلى اللہ علی جیسہ الکریم لرووف الایمن وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ و

اہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین
 انا الفقیر القادر ابو الصالح محمد فیض حیدر اویسی رضوی غفرلہ

مورخہ ۱۹۰۷ء و ۱۹۰۷ء

۲۸ سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ ۲۹ رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَمَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ نَتْلُوْا

عَلَيْكَ مِنْ نَّبَا مُوسَى ۝ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ

يُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ

اَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذِیْبُ

أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
 الْمُفْسِدِينَ ○ وَرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ
 اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ
 تَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ○ وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَنُرى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ○ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ
 مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلَيْهِ
 فِي الْمِصْرَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا سرَّادُودُهُ
 إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ○ فَالْتَقَطَهُ
 الْفِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ○ إِنْ
 فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ○
 وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكِ
 لَا تَقْتُلُوهُ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ
 فِرْعَوْنَ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا
 عَلَىٰ قُلُوبِنَا لَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ وَقَالَتِ
 لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ ○ وَحَرَّامُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعُ
 مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ۝ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ
أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

یہ روشن کتاب کی آیات ہیں ہم تم پر موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کی سچی خبر پڑھتے ہیں ایمان دار لوگوں کے لیے بیشک فرعون زمین پر غلبہ پا گیا تھا اور اس کے باشندوں کو اپنے تابع بنایا ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے لڑکوں کو زنج کرتا اور ان کی بیویوں کو زندہ چھوڑتا۔ بیشک وہ فسادوں سے تھا اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ان کمزور لوگوں پر احسان فرمائیں اور انھیں مقتدا بنائیں اور انھیں زمین کا قبضہ دیں اور فرعون اور ہامان ان کے فرمانبرداروں کو وہی دکھائیں جو ان کی طرف سے وہ بچاؤ کر رہے تھے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اہام فرمایا کہ اسے دودھ پلاؤ پھر جب اس کے متعلق تجھے کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ بیشک ہم اسے تیری طرف پھر لوٹا دیں گے اور ہم اسے رسول بنائیں گے۔ تو اسے فرعون نے اٹھایا کہ وہ ان کا دشمن اور غم کا موجب ہو اور فرعون اور ہامان اور ان کے فرمانبردار خطا کا رشتہ۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسے قتل نہ کرو شاید وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور وہ بے خبر تھے اور صبح کو موسیٰ (علیہ السلام) کی ماں کا دل بیقرار ہو گیا۔ بیشک قریب تھا کہ وہ اس کا حال ظاہر کر دیتی۔ اور اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تا کہ ہر وہ ہمارے وعدہ پر یقین کرنے والی اس کی ماں نے اس کی بہن کو کہا کہ اس کا سراغ لگا۔ سو اس نے اسے دُور سے دیکھا اور وہ اس سے بے خبر تھے اور ہم نے اس پر پہلے سے ہی سب دایاں حرام کر دیں تو وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے گھروالوں کی رہبری نہ کروں جو اس بچہ کی تربیت کریں۔ اور وہ اس کے خیر خواہ میں سو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اسے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

سورہ قصص مکتہ ہے تمام تفاسیر متبرہ مطلوبہ و مختصرہ میں اس کی اٹھاسی آیات بھی ہیں۔

تفسیر عالمانہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم

طسم اس میں قسم کی طرف اشارہ ہے طاء سے اللہ تعالیٰ کی طویل بقا اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طہارت قلبی کی قسم اور اسے کہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے لو نہیں لگائی۔ اور اپنے

محبوب اولیاء کے اسرار کی طہارت کی قسم کہ انھوں نے سوائے اسی کے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ مسبین سے اس کے اس سر
 (راز) کی قسم کہ اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان ہے اور میں سے اس کی وہ منت و احسان جو اس
 نے اپنی مخلوق کی حاجات کی کفایت کی ضمانت اپنے ذمہ کر لی۔ (اتساویات النجید)

تفسیر صوفیانہ: طاع میں طہارت نفوس عابدان از عبادت اختیار اور طہارت قلوب عارفان از تعلیم غیر جبار
 اور طہارت ارداح مہمان از محبت ماسوی اور طہارت اسرار و معدان از شہود غیر خدا مراد ہے۔

فائدہ: حضرت سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسبین زبور الہی سے ایک ہے جس نے عاصیوں کے لیے
 نجات کا اور مطیعوں کے لیے درجات کا اور متبوں کے لیے دوام مناجات و مراعات کا راہ و نمونی رکھا ہے۔

فائدہ: امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان حروف کو قرآن مجید کی محافظت کا سبب
 بنایا ہے کہ ان کی وجہ سے قرآن مجید میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ نقصان اس کا اشارہ "و انا له لحافظون"
 میں ہے۔ (ذکر فی تفسیر الکاشفی)

ان کے علاوہ اور بھی بکثرت اشارات سورہ شہاد کے آدل میں بیان ہوئے وہاں دیکھئے اور ان سے زائد اور کہیں نہیں
 ملیں گے اور اس کے مطالعہ کو غنیمت جانتے۔

قلک یہی سورہ آیات الکتاب البین "کتاب مبین کے آیات ہیں یعنی قرآن مجید کے مخصوص آیات جن کا اعجاز
 ظاہر ہے نزل علیک تلاوت معنی پڑھنے میں پہلے حرف کے بعد دوسرے کو لانا یعنی ہم بواسطہ جبریل علیہ السلام
 مسلسل قرأت کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کا واسطہ اس لیے کہ پڑھتے وہی تھے من نباء موسیٰ و فرعون
 یہ نیکو کا منقول ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بعض خبریں جن کا شان یہ ہے کہ بالحق حق ہے یہ۔ نزلوا
 کے فاعل سے حال ہے معنی محققین و متلبین بالحق "یعنی در انحالیکہ تم حق و صدق سے متلبس ہو کہ اس میں کسی قسم
 کا جھوٹ نہیں ہے۔ لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان دار ہے یہ نزلوا کے متعلق ہے
 اور اہل ایمان کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہی اس سے نفع پاتے ہیں۔ اگرچہ اس سے انتفاع ہر ایک پاتا ہے
 اور ہر ایک کے لیے بیان ہے۔ اگلا جملہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون
 کا حال کیسا تھا اس کے جواب میں فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض یہ جملہ متانفہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام
 اور فرعون کی بعض خبر کو بیان کرتا ہے اور حرف تحقیق یعنی لفظان سے شروع کرنے میں مابعد کے مضمون کو موکد
 کرنا مطلوب ہے اور العلو بمعنی الارتفاع ہے یعنی بلند ہونا اور سر کشی کرنا۔ اب معنی یہ ہوا کہ فرعون نے ملک
 مصر میں سر کشی کی اور ظلم و غدر و ان کی حد میں تجاوز کیا۔

فائدہ: کشف الاسرار میں ہے کہ فرعون اپنے مرتبہ و عہدہ سے آگے بڑھا اور حضرت جید قدس سرہ نے فرمایا

کہ اس نے ایسا دعویٰ کیا جس کے وہ لائق نہیں تھا اور جعل اہلہ اور بنایا اس کے اہل کو یعنی قبطیوں اور سبطیوں کو بنایا۔ شیعاً گروہ مختلف۔

فائدہ: شیعاً شیعہ کی جمع ہے اور شیعہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کو تقویت پہنچے اور وہ اس کی اعانت کے لیے علاقوں میں پھیل جائیں اس لیے شیعہ بمعنی انتشار اور تقویت آتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے۔ شاع الحدیث بمعنی شاعر قوی اور کہا جاتا ہے شاع القدر بمعنی انتشار و کثروا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ فرعون کے لیے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ہر رائی و بیلانی میں اسی کا اتباع کرتے اور مختلف مختلف گروہ ہو کر اس کے مختلف امور میں لگے ہوئے تھے مثلاً کوئی کھیتی باڑی کوئی تعمیرات میں کوئی کنوئیں کھودنے میں وغیرہ وغیرہ غرضیکہ بڑے بڑے امور شاقہ فرعون کی خاطر سر انجام دیتے اور جو اس کا کام نہ کرتا اسے جزیرہ ادا کرنا لازم ہوتا۔

فائدہ: کشف الاسرار میں ہے کہ قبطی اس کے مکرم ترین گروہ میں سے تھے يستضعف الاستضعاف بمعنی کسی کو ضعیف اور ناکارہ سمجھنا یعنی فرعون نے انھیں ذلیل کیا اور مغلوب بنایا۔ طائفة قنہم ان میں سے ایک گروہ کو اور یہ جعل کے فاعل سے حال ہے اور طائفة سے بنی اسرائیل مراد ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ فرعون کی ایذاؤں و تکلیفوں کو دفع کرنے سے ضعیف اور عاجز تھے۔ یذبح ابناءہم و يستحي نساءہم یہ جملہ مذکورہ سے بدل ہے الذبح بمعنی حیوان کا گلہ چیرنا اور باب تفضیل تکثیر کے لیے ہے۔ استحياء بمعنی استبقاء ہے یعنی وہ بنی اسرائیل کو مسلسل یکے بعد دیگرے قتل کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے بنی اسرائیل کے نوے ہزار بچے قتل کرائے اور لڑکیوں کو قتل نہیں کرتا تھا تاکہ وہ اس کی خدمتگاری کے لیے زندہ رہیں۔

قتل ابناء کی وجہ

منقول ہے کہ فرعون کو کسی کاہن نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو گا جو تیرا ملک چھین لے گا اور اصل یہ اُس کی حماقت تھی اس لیے کہ اگر کاہن کا قول سچا تھا تو وہ ہو کر رہتا اگر جھوٹا تھا تو اس کا کچھ نہ بگڑتا۔

ابن صیاد کا واقعہ

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے چند لوگوں کے ساتھ ملنا اگر نہ ہوتا ان میں ابن صیاد بھی تھا اور اُس وقت وہ قریب البلوغ معلوم ہوتا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیل گئے اور بہت ہو گئے

علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اُس نے کہا نہیں بلکہ آپ گواہی دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں

اللہ علیہ وسلم اجازت ہوتو میں اسے قتل کر دوں اس لیے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہی دجال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ ابنِ مینادہ ہی دجال ہے تو میں اس پر مسلط نہیں ہو سکتا اور تجھے اس کے قتل کرنے کی قدرت نہیں۔ اس لیے کہ اُسے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاکر قتل کریں گے۔ اگر یہ وہی دجال نہیں تو تجھے اس کے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمَقْسُودِیْنَ۔ بیشک تھا وہ فساد ڈالنے والوں میں یعنی فساد ڈالنے میں وہ بڑا ناسخ تھا اسی لیے اس نے بہت سے بے گناہ مخلوق کو قتل کرنے کی جرات کی۔ وَنُرِیدُ اِنْ نَعْمَ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتَخَضَعُوْا فِی الْاَرْضِ اور ہم نے ارادہ کیا کہ زمین کے رہنے والے کمزور لوگوں پر منت لگائیں یعنی انھیں اس کی ابتداء سے نجات دے کر ان لوگوں پر احسان کریں یہ مضارِع ماضی کی حال حکایت اور اس کا ان فرعون علامہ پر عطف ہے۔ کیونکہ ان دونوں کو آپس میں مناسبت ہے اور وجہ مناسبت یہی ہے کہ یہ ہر دونوں موسیٰ علیہ السلام و فرعون کی خبر کی تفسیر واقع ہوئے ہیں۔

نَعْمَ مِنْیْ سے مشتق ہے بمعنی کسی کو کمرٹی شے عطا کرنا اور اللہ تعالیٰ اَلْمَلٰٓئِکَۃُ اِیْمٰنِ پر ہے فائدہ: کہ وہ بلا عوض اور بلا طلب ابتداء ہر ایک کو عطا فرماتا ہے وَنَجْعَلُہُمْ اٰثِمَۃٌ یہ امام کی جمع ہے جس کی اقتداء کی جائے اے امام کہتے ہیں یعنی ہم انھیں دینی اُمر میں مقتدا بنائیں۔ اگرچہ اس وقت وہ دوسروں کے تابع اور اُن کے زیرِ حکم تھے۔

کشف الاسرار میں ہے کہ یہاں پر اٰثِمَۃ بمعنی انبیاء ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ فائدہ: علیہما السلام کے درمیان نبی اسرائیل کا ایک ہزار انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں وَنَجْعَلُہُمْ اٰثِمَۃٌ اور ہم انھیں فرعون اور اس کی قوم کا وارث بنائیں۔

سوال: وراثت کو امامت سے کیوں مؤخر کیا گیا ہے حالانکہ انھیں وراثت امامت سے پہلے حاصل ہوئی۔

جواب: چونکہ وراثت امامت سے درجہ میں بہت کم ہے اس لیے پہلے اعلیٰ کا ذکر ہوا بعد ازاں اَدْنٰی کا۔ وَنَمَکُنْ لَّہُمْ فِی الْاَرْضِ کسی شے کے لیے ایسا مکان مقرر کرنا جس میں اسے ہر طرح کی قدرت حاصل ہو پھر اسے مطلقاً تسلیط کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے مصر و شام کے علاقوں پر انھیں مسلط کیا تاکہ وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ وَفِرْعَوْنَ وَاٰمَآنَ اور ہم دکھائیں فرعون و امان کو اس سے ہامان فرعون کا وزیر مراد ہے۔ وَجَنُودَہُمَا اور ان دونوں کا لشکر منہم ان کمزوروں میں سے ما کا فواجیخذرون

وہ بڑھکھاتے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح فرعون کے ہاتھ سے ملک نکل جائے اور وہ انہی کے نومولود لڑکے سے تباہ و برباد ہو۔

فائدہ: انھیں خطرے بھری شے سے ڈرنا مکذافی المفروات) حضرت کاشفی نے فرمایا یہ اُس وقت کی بات ہے جب انہوں نے فرعون کی دریا میں غرق ہونے کی علامت دیکھی تو بنی اسرائیل بچنے بھاگے ہوئے دریا کے کنارے فرعون کے عرق ہونے کی کیفیت دیکھنے آئے جب انہیں فرعون اور اُس کے لشکر کے غرق ہو جانے کا یقین ہو گیا تو کہا کہ ظلم و تعدی کا یہی انجام ہے اور بیچارگان اور مظلوموں کی آہ کام کو گئی اور ظالم مقہور و مغلوب ہوا اور مظلوم غالب اور سرفراز ہوئے اور یوہا مظلوم علی الظالم اشد من یوہا الظالم یعنی ظالم سے مظلوم پر ظلم کرنے کی چیز کا دل ظالم کا مظلوم پر ظلم کرنے کے ایام سے زیادہ سخت ہوتا ہے) کا راز ظاہر ہوا۔ ۷

اے ستمگار بر اندیش ازاں روز سیاہ
کہ ترا شوئی قلم انگند از چہاں بچاہ
آہنگہ آکنوں بحقارت گمری جانب دے
بشانت کند آرزو بوسے تو نگاہ

ترجمہ: اے ظالم اس سیاہ دن کا فکر کر۔ جبکہ تجھے ظلم کی نوبت اندھے کنوئیں میں لے جانے کی جے تو آج حقارت سے دیکھتا ہے۔ اس دن وہ گالی دیتا ہوا تجھے دیکھے گا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

(۱) خبر یافت گردن کشی در عراق	کہ می گفت میکنی زیر طاق
(۲) تو ہم برد رہی ہستی اُمیدوار	پس اُمید بردر نینان برد آر
(۳) سخاوتی کہ باشد دلش دردمند	دل دردمندان برد آور زبند
(۴) پریشان خاطر داد خواہ	بر اندازد از مملکت پادشاہ
(۵) تحمل کن اے ناقواں از قوی	کہ روزے توانا ترازوے شری
(۶) لب خشک مظلوم دا گو بختند	کہ دندان ظالم بخواہند کند

ترجمہ: ایک ظالم نے عراق میں کسی مسکین سے سنا طاق کے نیچے کہہ رہا تھا

(۲) تو بھی کسی کے دروازہ کا اُمیدوار ہے اسی لیے در پر آنے والوں کی اُمیدیں پوری کر۔

(۳) اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل درد مند نہ ہو تو درد مندوں کے دل قید سے یعنی دُکھ سے باہر لا۔

(۴) انصاف چاہنے والے کے دل کی پریشانی بادشاہ کو یا شاہی سے دور بھیجتی ہے۔

(۵) قری سے اے ضعیف مت گھبرا کہ حوصلہ کر کیونکہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔

(۶) مظلوم کے خشک لبوں کو کہو کہ ہنسو کہ انشاء اللہ عنقریب ظالم کے دانت اکھڑ جائیں گے یعنی وہ تباہ و برباد ہوگا۔

لطیفہ ظلم کا انجام یہ ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ بھی لیتا ہے اور اس سے نعمتیں بھی چین لیتا ہے۔

فائدہ ۸: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دودھائیں ہیں جن میں سے ایک کی اُمید قبولیت رکھتا ہوں اور دوسری سے سخت خوف۔

(۱) دودھ جو مظلوم کی اعانت کے بعد نصیب ہو۔

(۲) وہ دودھ جو کہ زور پر ظلم کر دل اور میرے لیے بددعا کرے۔

۱۔ شخفتہ است مظلوم از آتش بترس

دو دو دل صبح گاہش بترس

۲۔ نہ ترسی کہ پاک اندرونے شبے

بر آرد ز سوز جگر یار بے

حدیث شریف: نیکوں میں سے صلہ رحمی کا ثواب جلد تر حاصل ہوتا ہے اور برائیوں میں سے بناوٹ کی سزا زود تر پہنچتی ہے۔

فائدہ ۹: صفات نفس کا صفات روح پر غلبہ پانا بھی بناوٹ میں شامل ہے جس نے نفس کی اعانت کی تو وہ مقہور و مغلوب ہوگا اگرچہ ایک مدت کے بعد ہی اسی طرح جو روح کی اعانت کرتا ہے تو وہ اہل تمکین اور دین کے آئمہ میں سے ہو کر رہے گا۔

واو حینا الی امر موسیٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام یارضا اور بعض کے نزدیک یارخت (کنذانی التقریظ لمسیلی) اور بعض کے نزدیک ان کا نام یوحنا بندہ (بالنون) (دیوحانہ) (بایاد) (کنذانی عین المانی) یہ بی بی حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے لاوی کی اولاد سے تھیں۔

لفظ وحی کی تحقیق: دراصل وحی اشارہ شریعہ کو کہا جاتا ہے اور وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی علیہ السلام کو القائے جائیں وہ وحی ہے (کنذا قال الامام الراغب) اس کی

کئی صورتیں ہیں :-

(۱) اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کو دیکھ کر اس کا کلام سن کر پیغام الہی سنا جائے جیسے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک معین صورت میں حاضر ہوئے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست سننا لیکن ذاب حق کو دیکھا نہ جاسکے جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام بلا واسطہ سنا کرتے تھے۔

(۳) کلام الہی خیال میں ڈالا جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح القدس نفث فی دوحی کبھی لفظ دوحی معنی الہام متصل ہوتا ہے جیسے واوحینا الی ام موسیٰ اور کبھی تنخیر کے معنی میں آتا ہے کما قال تعالیٰ واوحی دیک الی النحل اور دوحی کبھی اچھے خواب کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے جیسے الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: انقطع الوحی و بقیات المبعثات رؤیا المومنین و وحی منقطع ہوگئی لیکن مبشرات بمعنی اہل ایمان کے خواب باقی نہیں۔ آیت ہذا میں دوحی معنی الہام ہے (کذا ذکرہ الراغب) اب معنی یہ ہو کہ ہم نے ام موسیٰ کے دل میں ڈالا اور انھیں بتایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دوحی سے اچھا خواب یا ہدایت مراد ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی بی صاحبہ کے ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تشریف لایا ہو جیسے بی بی مریم کے ہاں جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔

مسئلہ: دوحی نزول ملائکہ غیر نبی کے لیے ہوتا ہے چنانچہ بی بی مریم کے لیے فرشتے کی حاضری پر فرمایا و اذ قالت الملائکہ یا مہیاء (الایۃ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا عجوبہ

مردی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ ماجدہ کے بطن الہر میں تشریف لائے تو بی بی صاحبہ سے حمل کے آثار محسوس نہیں ہوئے مثلاً نہ پیٹ پھولا اور نہ ہی رنگ بدلا اور نہ ہی دودھ ناپا ہوا۔ یہ ایک راز تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا اور وجہ یہ تھی کہ فرعون کو نبی اسرائیل کے بچوں کے مروانے کا جھوٹا اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ تباہ و برباد ہو اور اس کے بعد نبی اسرائیل اس کی شاہی و سلطنت پر قابض ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت مذکورہ بالا معجزات کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ نہ کوئی نگران تھا اور نہ ہی دایہ اور نہ ہی ان عورتوں کو معلوم ہو سکا جو نبی اسرائیل کے بچوں کی پیدائش کی خبر گیری پر مامور تھیں۔ غرضیکہ تمام لوگ اسی راز سے بے خبر تھے سوائے آپ کی بہن بنی مریم نامی کے۔

ان پر سفر ہے یعنی اسی ارض علیہ پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو دور پلائی اور ان پر ویش سمیٹنے اور بتنا ہر شان کاراز پوشیدہ رکھنے کشف الاسرار میں ہے کہ جب تک اس پر سایہ فرعون کا خوف ہو گا اخفت علیہ تب تم اس پر خوف محسوس کرو مثلاً جب ہمسایگان کے رونے کو محسوس کرو یعنی جب تم کہو کہ بھائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت معلوم کر لی اور وہ اس کی خبر فرعون تک پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ فالقیہ فی الیوم تو اسے دریا میں ڈال دینا اس سے دریائے نیل مراد ہے۔

فائدہ: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا خوف کرو اور اس کی تربیت اور پرورش نہ کرو تو پھر انہیں ہمارے ہاں سپرد کر دینا ہم خود ہی ان کی حفاظت اور تربیت کریں وہ تخاف پھر ان کے لیے تنگی اور شدت کا خوف نہ کرنا ولا تحذنی اور نہ ہی ان کی بدائی سے غم کرنا اناراد ولا الیک بیشک ہم انہیں عنقریب لطیف طریقہ سے نکال دیتے ہیں والدیں کر دیں گے اور لطیف طریقہ کا معنی ایسے کہ تم ان کی بدائی تک ان کے متعلق مطمئن رہو گے۔ وجاعلوہ من المرسلین اور اسے ہم مرسلین سے بنانے والے ہیں یعنی ہم اسے نبوت سے شرف فرمائیں گے۔ چنانچہ والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کم دیش تین ماہ دو دو بیلا یا اور اس کے بعد فرعون کا اعلان ہو کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو چن چن کر قتل کر دو۔ چنانچہ فرعون کے ملازمین نے بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کالے تیل کی دوغٹن کر دے گاڑی کے صندوق میں چھپا کر اسے کوئٹہ کے رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔

فائدہ: کاشفی نے لکھا کہ ایک درکھان حضرت عمران کا واقف کار تھا آپ نے حکم فرمایا کہ پانچ انگل کے برابر کا صندوق بنا دے اور وہ درکھان فرعون کا چھڑا دے گا۔ اُس نے صندوق تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا معجزہ

اس کے بعد اسے خیال گزرا کہ اگر اس بچے کا علم فرعون و تبار اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ صندوق میں نے بنایا ہے تو مجھے سخت نقصان پہنچے گا اس لیے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کو اس سلاج سے بین اس کی زبان بولنے سے جتن ہو نہ کہی نہ تہد کہ گھر واپس لوٹا۔

پھر ارادہ ہوا کہ فرعون کو مطلع کرے۔ اس سے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اس سے سمجھا کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے متعلق جادو گروں نے خبر دی ہے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے بغیر ایمان لے آیا جس مومن کا ذکر قصہ فرعون و موسیٰ علیہ السلام میں قرآن مجید میں ہوا وہی شخص ہے۔ والدہ موسیٰ علیہ السلام نے صندوق کو کالے تیل کا روغن لگا کر موسیٰ علیہ السلام کو سلا کر صندوق کو نہبوط کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔

فائدہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا میں ڈالے بغیر بھی ان کی حفاظت فرما سکتا تھا لیکن شان موسیٰ کا اظہار مطلب تھا کہ دشمن کے ذریعے ان کی نسبت امداد پرورش کرائی تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کی قضا و قدر غالب ہے اور فرعون اپنے دعویٰ میں کاذب ہے۔

جہد فرعون چر بے توفیق بود

ہر چہ ادوی دوست آل تحقیق بود

ترجمہ: فرعون کی جہد و جہد بے توفیق تھی جو کچھ وہ تجویز کرتا تھا بیکار تھی۔

عجوبہ قدرت

فرعون کی اُس وقت صرف ایک لڑکی تھی اور وہی اسے تمام دعایا سے مکرم ترین تھی اور اسے برص کی بیماری تھی جس کے علاج سے تمام اطباق عاجز آ گئے۔ اسے کانہوں نے کہا تھا کہ فلاں روز دریائے نیل میں ایک بچہ ملے گا اسی کے سائب دہن سے تیری بچی کو شفا ہوگی اسی وقت مقررہ پر فرعون اور اُس کی اہلیہ اور جملہ اعیان و دولت دریا کے کنارے پر منتظر تھے کہ اچانک ایک صندوق نمودار ہوا۔ فرعون نے اُس کے کپڑے کا مکم فرمایا کہا قال فالتقطہ ال فرعون فارفصیہ ہے اس کا عطف جملہ عذوبہ التقاط بمعنی کسی شے کو طلب حاصل کرنا یعنی وہ جس کا کوئی محافظ نہ ہو پھر اس کے مالک کے لیے اعلان کرایا جائے اور لفظ وہ بچہ جس کا نسب معلوم نہ ہو اور عام راستوں اور بے حفاظت مقاموں میں پڑا مل جائے جسے فقر و فاقہ یا زنا کی وجہ سے عام راستوں پر گرا دیا جائے۔

مسئلہ: ایسے بچے کو اٹھالینا واجب ہے تاکہ ضائع نہ ہو جائے خواہ پانی سے ملے یا درندے کے آگے پڑا ہو مزید تفصیل کتب فقہ میں ہے اور آل الرجل انسان کے وہ مخصوص لوگ جن کے ہاں اس کے امور پہنچا۔ وہ رشتہ دار ہوں یا صحبت کے ساتھی یا دینی دوست۔ اب معنی یہ ہوا کہ بی بی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈالا تو اسے فرعون والوں نے اٹھایا یعنی فرعون والوں نے اپنی ضرورت اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کے ارادہ پر اٹھایا لیکن لہم عدا و احزان۔ یہ لام علت و ارادہ کی نہیں بلکہ غایۃ و صیرورۃ کی ہے یعنی انہوں نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام ان کے دشمن یا حزن کا سبب ہوں گے لیکن انجام بکار یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے دشمن اور غم و حزن کا سبب ثابت ہوئے۔ اسی معنی پر وہ علت کی جگہ پر واقعہ ہوئی اور چونکہ انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو یہی اٹھانا علت کے مشابہ ہو گیا کیونکہ دشمنی اور حزن کی غرض اسی سے مرتب ہوتی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے گھر والوں کی محبت اور بیٹا بنانا

اسی اتفاق کے بعد ہوا اس کی مزید بحث علم بیان میں ہے۔

فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عین حزن کننا اشارہ کرتا ہے کہ یہی ان کے حزن کے بہت زیادہ اور قوی ترین سبب ہے۔

فائدہ: کاشفی نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اُن کے دشمن ثابت ہوئے جو فرعون کی وجہ سے دریا میں غرق ہوئے اور حزن و غم کا سبب ان عورتوں کے لیے بنے جو ان کے تعلق میں تھیں۔ ان فرعون و ہامان و جنود کا نوا خا طہ تین بے شک فرعون اور ہامان اور ان کا لشکر خطا کاروں سے تھے یعنی ان جملہ اُمور میں خطا کار تھے جن کو عمل میں لانا تمنا یا عمل میں نہیں لانا تھا۔ اور انھوں نے یہ کوئی نئی بات نہیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہزاروں کو قتل کر ڈالا اور پھر اسے خود پالا اور خود ہی اسے جو ان کیا اور جس بات سے وہ مڑتے تھے وہی موسیٰ علیہ السلام سے ہو کر رہی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھایا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا۔

حل لغات

الفاظی ہر وہ انسان جو خطا کا ارتکاب کرے حالانکہ اُسے معلوم ہو کہ یہ خطا ہے اور اسی کو خطا تام کہا جاتا ہے اور اسی خطا پر انسان سے مواخذہ ہو گا۔ کہا جاتا ہے خطی الرجل یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو دینی معاملہ میں بہک جائے اور اخطی ہر وہ شخص جو بُرائی کا ارتکاب کرے لیکن اسے معلوم نہ ہو کہ یہ بُرائی ہے یعنی وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے حالانکہ درحقیقت وہ بُرائی ہو مثلاً کہا جاتا ہے اخطاء الرجل فی کلامہ و اصرارہ یہ اُس شخص کے لیے بولتے ہیں جو بھل جائے اور صحیح معاملہ پر نہ اُترے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا معجزہ (۲)

جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت کھولا اور موسیٰ علیہ السلام کی زیارت سے سب کے دل پُر آن کی محبت اُتر گئی اور فرعون کی لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کے لعاب دہن کو برص کے مقام پر لگایا تو وہ فوراً شفا یاب ہو گئی۔

ع آمد طبیب درد بکلی علاج یافت

(ترجمہ) طبیب تشریف لایا اور فوراً آرام ہو گیا۔

وقالت امراة فرعون اور فرعون کی عورت نے کہا۔ آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن الریان بن الولید مراد ہے یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون مصر کی اولاد سے تھی۔ بعض نے کہا کہ وہ بھی

بنی۔ ایل کی ایک فرستی۔ "میں نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی (حکاء الشلی) اور اپنے ہم زمان عورتوں سے بہتر نہ تھی یعنی آسیہ نے فرعون سے اس وقت کہا جب موسیٰ علیہ السلام کو سندوق سے نکالا گیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ میری اور بنی اسرائیل کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ جو نبی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سندوق سے نکالا تو دیتے ہی ان دونوں یعنی فرعون اور آسیہ کا ان کے ساتھ پیار ہو گیا۔

فائدہ کاشفی نے کہا کہ یہ میری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اس لیے کہ اسی سے ہماری لڑکی نے شفا پائی ہے۔ لفظ قرۃ کا کنیٰ اور منیٰ گزیرا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جیسے آسیہ نے اپنے لیے قرۃ عین لی کہا اگر وہ فرعون کے لیے بھی کہتی تو جیسے اُسے دولت ایمان نصیب ہوئی ایسے ہی فرعون کو بھی نصیب ہوتی۔ لاقتلواہ اسے قتل کر دیجو کا سبب تعلیم کے لیے استعمال کیا تاکہ فرعون بی بی صاحبہ کے ارادہ کی موافقت کرے۔ علیٰ ان ینفعا شاید کہ وہ ہمیں نفع پہنچائے اس لیے کہ عین و برکت کی علامات اُن کے چہرے سے ٹپک رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ بی بی نے دیکھا کہ اُن کے لعاب دہن سے اُس کی بچی بچس کی لاعلاج بیماری سے شفا پانگئی ہے اور اُن کے آنکھوں سے دودھ بہ رہا ہے جسے وہ چوس رہے تھے اور اُن کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمک رہا ہے جسے بی بی کے سوا کسی نے نہ دیکھا۔

انبیاء اور اولیاء کی عظمت

بعض مشائخ نے فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء کے چہروں سے ذات و صفات کے انوار چمکتے رہتے ہیں جن سے مومن و کافر نفع پاتے ہیں اس لیے اُن کے ساتھ لذت عالیہ اور نقد ہوتی ہے لیکن اُن کے حقائق سے بے خبر ہوتے ہیں۔

سبق عاشقِ انبیاء اور اولیاء پر لازم ہے کہ وہ محبوبانِ خدا کے چہروں کے انوار کو یقین و ایمان سے دیکھے جیسے بی بی آسیہ نے دیکھا انہی حضرات کے لیے وار د ہے کہ ہن راہم ذکر اللہ جو انہیں دیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ یاد آجاتا ہے۔ اور نتخذہ ولایا ہم اسے منہ بولا بیٹا بنا لیں کیونکہ وہ اس کا اہل ہے اور ان کی اولاد بہت بھی نہیں تھی۔ وہم لا یسعدون یہ آل فرعون سے حال ہے اصل عبادت میں تھی فالتقطہ ال فرعون لیكون لہم عدوا و حزنا لہم پھر فرعون کی اہلیہ نے کہا جو کچھ کہا وہم لا یسعدون در آئی کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لفظ کے طور سے جا کر اور اُن سے نفع کی امید۔ کہنے اور انہیں منہ بولا بیٹا بنانے میں عظیم شہاد کے مرتکب ہو گئے۔

حاشدہ : و ان فرعون الخ تمدد مترشح ہے جو دو معطوفوں کے درمیان میں ان کی نظام کی تاکید کے لیے واقع ہوا ہے۔

عجوبہ برائے وہابیہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر فرعون بدبخت بھی بی بی آسیہ کی طرح عسیٰ ان ینفعا کتنا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نفع سے نوازتا لیکن ازل بدبختی نے اپنی بدبختی سے ایسا کئے سے انکار کر دیا معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے نفع باذن تعالیٰ کا عقیدہ اہل ایمان کا ہے اور اس سے انکار فرعون جیسے بدبختوں کا طریقہ کار ہے۔ "خافهم ولا تکن من الوہابیین"۔

فائدہ : یہی تہنیں کاہنوں نے خبر دی ہے تیرے قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈال دیا گیا ہے یہ سن کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا لیکن بی بی آسیہ نے فرمایا یہ غلط ہے اس لیے کہ نبی اسرائیل کی عورتوں کو بچوں کو بہت زیادہ پیارا ہے وہ اپنے بچوں کو چھپاؤ سکتی ہیں لیکن دریا میں ڈالنا نہیں جانتیں علاوہ ان کے مانتا کب گوارہ کرتی ہے کہ وہ جیتے جاگتے بچے کو دریا میں ڈال دے اور پھر یہ بچہ بڑا ہے جو تیرے کاہنوں کی خبر دینے سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے اگر اس سے تجھے کوئی خطرہ ہے تو مجھے عطا کر دے میں خود اس کی تربیت کروں گی یہ اس لیے کہا کہ بچے میں نجات کے دلائل موجود ہیں۔ فرعون بی بی آسیہ کی اپیل پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز آ گیا۔

لفظ موسیٰ کی وجہ تسمیہ

حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا وہ اس لیے کہ آپ کا مندوق پانی اور درخت کے درمیان میں پایا گیا اور ان کی لغت میں موسیٰ پانی کو کہا جاتا ہے اور شاہ شجر کو کثرت استعمال سے موسیٰ کے بجائے موسیٰ پڑھا جانے لگا اور الف بصورت یاد رکھنا تفہیم ہے)

صوفیانہ جامع تقریر

بحر الحائق میں ہے کہ چونکہ قرآن ہادی اور رشد و ہدایت کا مرکز تصفیہ قلب اور توجہ الی اللہ و تزکیہ نفس اور نفس کو خواہشات روکنا اس کا اصل موضوع ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ احوال قلب و نفس کے مناسب ہے

اس لیے کہ موسیٰ (قلب) عمل نے (ذکر) سے فرعون (نفس) اور اس کے لشکر کی کثرت کے باوجود غالب ہوا۔ اسی لیے ان کا قصہ قرآن مجید میں بار بار ہوا۔ علاوہ انہیں اس سے تفہیم شان بھی مطلوب ہے اور علم بیان کے قواعد کے مطابق بلاغت کا اظہار بھی اور جہاں تکرار ہوتا ہے وہاں چند زائد مضامین بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ تاکہ خالص تکرار کا الزام نہ ہو۔

شان محمدی و در شان موسوی

در اصل موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا تکرار اور ان کا بار بار ذکر ان کی عظمت شان پر دلالت کرتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہایت عظیم المرتبت بزرگ تھے لیکن یہ عظمت اور قدر و منزلت اسی لیے نصیب ہوئی کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے اگر ان کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب نہ ہوتی تو اتنا عظیم شان مرتبہ حاصل نہ کرتے چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے: **لَوْ أَنَّ مُوسَىٰ حَيْدًا وَسَعْلًا اتَّبَاعِي** اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اور ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قدر و منزلت اور شان و شوکت موسیٰ سے پہلے تھی چنانچہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ** میں نبی تھا ورنہ خدا کی راہ میں اللہ علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ باوجود ایں ہمہ انکار اور تواضع کے طور پر فرماتے رہے **انما انا بشر مثلكم** اور وہی علم السلام نے ایک بلند مرتبہ ملنے کے بعد اپنے مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش کی کما قال **اِنَّ فِي النَّصْرِ الْيَاكُ** انہیں جواب ملا: **لَنْ تَوَانِي** لیکن ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو اور اونچا کیا اور فرمایا **الْمُتَوَالِي سَبِيكَ لَوْلَاكَ مَا خُلِقَتِ الْاَفلاكُ** کیا آپ نے اپنے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا بھی نہ کرتا۔

لطیفہ: عام عادت بھی ہے کہ جب کوئی تواضع و انکار سے نہایت ہی کم مرتبہ کو اختیار کرے مثلاً جوتے اتارنے کی جگہ پر بیٹھے تو اسے اٹھا کر نہایت بلند و بالا مقام پر بٹھاتے ہیں۔

۱۔ اس حدیث کو بعض ناعاقبت اندیش موضوع کہہ دیتے ہیں اس کی توفیق میں فقیر اور ایسی غفرلہ نے ایک رسالہ **کھا بنام الحبل المتین فی توفیق کنت نبیا و آدم بین الماء والطین**۔ (ادبی غفرلہ) ۲۔ اس مقدس روایت سے بھی یاد لوگوں کو انکار ہے اس پر تبصرہ و تنقید فقیر ایسی غفرلہ نے تفسیر ایسی میں لکھی ہے۔

سبق: مائل پر لازم ہے کہ وہ مکمل تواضع کرے تاکہ اس تواضع سے رب تعالیٰ کے دیدار سے مرشاد ہو۔

فردوق بود ہوش مند گزین نہد شاخ بر میوه سر بر زمین
(ترجمہ) دانا کو عاجزی و مغرب ہے اس لیے میوہ سے بھری ہوئی شاخ ہی کو زمین پر رکھتی ہے۔

تفسیر عالمائے واصبح موسیٰ فواد اُم موسیٰ۔ اصبح بمعنی صا اور الفواد بمعنی القلب ہے لیکن اسے فواد اس وقت کہا جائے گا جب اس تفؤذ یعنی تخرق و توقد مطلوب ہو۔ (کذا فی المفردات) اس سے معلوم ہوا کہ فواد قلب کے لیے ایسے ہے جیسے قلب سینہ کے لیے یعنی فواد قلب کے وسط میں واقع ہے یعنی قلب کا وہ اندرونی حصہ جو عشق الہی وغیرہ سے جل کر رہا کہہ جاتے بعض مشائخ نے فرمایا کہ سینہ نور الاسلام کا اور قلب نور الایقان کا اور فواد نور البربان کا اور نفس معدن القہر والامتحان کا اور روح معدن الکشف والعیان کا اور سر لطائف البیان کا معدن ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مالک دل ہو گیا۔ فاس غا۔ الفراع شغل کی نفیض ہے بمعنی خالی از عقل اور خالی از فہم اس لیے کہ اسے خوف اور حیرت چھا گئی جب سنا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ تک گئے ہیں اور یہ بتائی ہم نے اس لیے کیا کہ لفظ مرابط جو آگے آیا ہے اس پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کے لیے ربط قلب بھی اسی معنی پر کہا گیا ہے کما قال۔ ویربط علی قلوبکم اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر فرمایا اھو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین الخ یہاں بھی ایسے ہوا کہ صحابہ کرام حیرت کی وجہ سے ان کے قلوب خالی النہم والعقل ہونے لگے تھے ان کا دلت۔ ان تحقیقہ ہے یعنی بیشک قصہ یہ ہے کہ ضعف بشریت اور فرط اضطراب سے قریب تھی کہ لتبدی بہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ بیٹھیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اس طرح ان کا راز فاش ہو جاتا۔ اور اعتراض کرتے کہ انھیں خود ہی صندوق میں چھپا کر دریا تے نیل میں ڈالا تھا۔ لتبدی بہ۔ بدأ الشئ بدور و بدو اسے ہے بمعنی ظہور ظہور داینا۔ یعنی کسی شے کا کھل کر ظاہر ہونا اور کہا جاتا ہے ابداء بمعنی اظہر اظہار داینا یعنی اس شے کو کھول کر بیان کیا۔ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ بہ کی بارزائدہ ہے بمعنی دراصل تبدیہ تھا اور اس کا مفعول محذوف ہے یعنی دراصل عبارت تبدی القول بہ تھا یعنی بات کو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ظاہر کر دیتی۔

فائدہ: عرائس البیان میں ہے کہ بی بی سارہ کو جو انوار حق اسماعیل علیہ السلام کے چہرہ انور سے نظر آتے وہی انوار آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی نظر آئے اسی لیے ان کے قلب میں صبر نہ رہا اور قریب آتا

کہ وہ اس راز کو ظاہر فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق دیدار الہی کا شوق تھا لہذا ان ربطنا علی قلبہا اگر ہم ان کے قلب کو مضبوط نہ کرتے مینی اگر دوبارہ یاد نہ دلاتے کہ فرعون کے انتہائیں پہلے جانے سے کیوں گھبراتی ہو جبکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس تیرے ہاں آئیں گے اور پھر وہ بڑے ہو کر رسول اور پیغمبر بنیں گے لکن من المؤمنین اور ہم مذکورہ لطف و کرم کیا تاکہ وہ بی بی وعدہ الہی پر یقین کرنے والوں سے ہو۔ وعدہ الہی سے۔ انا داد ولا الیک الخ مراد ہے اور مؤمنان کے لئے مرہنیں کہنا تفصیل یہ ہے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بھی عطیہ الہی ہے اس لیے کہ انہیں وحی (الہام) کے ذریعے اذلا اور ربط قلب بانہ کر ثابثاً بوازا علیہ ایزدی نہیں تو اور کیا ہے۔ وقالت اور وحی علیہ السلام کی والدہ نے کہا لا خشفہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو لا بشفہا نہ کہا تاکہ اسے محسوس ہو کہ اخوہ کا تقاضا یہی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے شعلق جان کی بازی لگائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم بن عمران تھا۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا اور ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے شوہر کا نام غالب بنی یوشا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ صحیح تر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کلثوم تھا اس کا نام مریم بتانا غلط ہے۔

حضرت الزبیر بن بکار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے جبکہ وہ بیمار تھیں اور آپ نے فرمایا اے خدیجہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں میرا نکاح مریم بنت عمران سے اور ام کلثوم اُمّت موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نکاح ہمارے نبی پاک علیہ السلام کیا تھا

اور آسیہ زوجہ فرعون سے کر دیا ہے اور تم بھی ان کے ساتھ ہو گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا اس کی خبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بالفاء والتبیین یعنی مبارک باد۔

فائدہ: کلثوم وہ بی بی ہے جس نے اپنے چچا زاد قارون کو علم کیمیا سکھایا یہ الفاظ بھی مذکورہ حدیث شریف کے ہیں اور اُس وقت حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشتی انگور بھی کھلایا۔

تحقیق الرقاء والبنین

الرقاء والبنین سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے دواں لے لی در آنجا ایکہ آپ التقام و اتفاق سے متلبس ہیں یہ زمانہ بھالت میں ایک دوا حق جرنی دواں کے حصول کے بعد دواہما کو کہی جاتی اس سے موافقت و ملائمہ مراد ہے یہ دراصل سرفات الثوب سے ہے یہ اُس وقت بدلتے ہیں جب کوئی ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے سے ملاتے۔

مسئلہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ کلمات زمانہ مجاہدیت کے درود نہی سے پہلے کہے تھے۔
(کفافی انسان العیون)

فائدہ: نیز انسان العیون میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عینوں عورتوں کو محفوظ رکھا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ جماع نہ کر سکا چنانچہ آسیہ کے لیے مشہور یہی ہے کہ جب آسیہ کو کہا گیا کہ تیرا نکاح فرعون کے ساتھ ہونا ہے تو اُس نے کہا ہمت کا اظہار کیا اور والد کو صاف جواب دیا لیکن مجبوراً نکاح ہو گیا اور فرعون نے اس نکاح میں بہت زیادہ مال خرچ کیا لیکن جب پہلی شب فرعون کے ہاں بھجوائی گئیں فرعون نے جماع کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے قادر نہ ہونے دیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ بارہا ایسے ہوا بالآخر اس بات پر راضی ہوا کہ حضرت آسیہ کو صرف گاہے گاہے دیکھ لیا کرے گا اور حضرت مریم کے لیے بھی منقول ہے کہ ان کا چچا زادیوسف بنجار سے نکاح ہوا لیکن وہ بی بی سے مجامعت نہ کر سکا اور بی بی نے یہ نکاح بھی اسی مجبوری سے کیا کہ بی بی صاحبہ نے مصر جانا تھا تو اکیلے جانے کے بجائے یوسف بنجار سے نکاح کر کے صاحبزادے کو مصر لے گئیں اور وہاں بارہ سال بسر کر کے واپس شام کے ملک میں گئیں اور وہیں پر اصرہ میں قیام کیا اور بی بی کاشوم اخت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہوا۔

فائدہ: اس سے سند واضح ہو گیا کہ بی بی زلیخا کا نکاح واقعی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا یہ علیحدہ بات ہے کہ مخالفین یہاں بھی یہی کہہ کر ٹھکرا دیں کہ ہم روح البیان کی روایت کو نہیں مانتے۔

قصیدہ: یہ قصہ اثرہ قضا و قصصا کا امر بمعنی تتبعہ ہے یعنی اس کے پیچھے لگ کر اس کی خبر گیری کر۔ چنانچہ والدہ کے کہنے پر کلثوم فرعون کے گھر آئی۔ فبصرت بہ تو اپنے بھائی کو دیکھا۔ عن جذب دور سے یہ جنبتہ واجنبتہ سے ہے بمعنی ذہبت عن ناحیۃ وجنبہ اسی سے الجنب ہے اور وہ اس سے اس لیے موسوم ہے کہ جنب میں بندہ نماز اور قرآن مجید کے ہاتھ لگانے

ملہ: اضافہ از ادبی غفرہ (انفیل کے لئے دیکھئے فیر کا تعنیف نکاح زلیخا)

سے دودھ ہوتا ہے اسی سے الجار الجنب یعنی بیدہی ہمایہ اور الجار الجنب اس قریب کہ بھی کہا جاتا ہے جو کسی کی کروٹ کے قریب ہو۔ وہم لا یشعدون اور وہ اسے نہیں سمجھتے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے اور ان کے حالات معلوم کرنے آئی ہے یا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ وحرمننا علیہ المراضع یہاں تحریم یعنی منع ہے اس لیے کہ چھوٹے بچوں اور غیر مکلف پر تحریم کا اطلاق نہیں ہوتا اور تحریم یعنی منع قرآن مجید میں آیا ہے کہا قال۔ وحرم اللہ علیہ الجنہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ سے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا اور فرمادیا کہ آپ نے صرف ماں کا دودھ پینا ہے اس کی صورت یہ ہوتی کہ یعنی ہم نے ان کے دل میں تمام عورتوں کے پستانوں سے کراہت و نفرت پیدا کر دی۔ من قبل یعنی اس کی بہن کے تفحص حال سے یا انہیں والدہ کے ہاں واپس لوٹانے سے پہلے کذا فی الجلالین یا ماں کے ہاں آنے سے پہلے کذا قال ابو الیثم یا اس سے نقصا سابق مراد ہے اس لیے کہ ہم نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے ہاں واپس لوٹایا جائے گا (کذا فی کشف الاسرار) المراضع مرضع کی جمع ہے یعنی وہ عورت جس کا یہ حال ہے کہ وہ دودھ پلانے اگرچہ اس صفت سے موصوف ہونے کے باوجود کسی کو دودھ بھی نہ پلا سکے اور المراضعہ وہ عورت جو واقعی بچے کو دودھ پلائے اور مرضع میں تاد نہیں لائی جاتی جبکہ اس سے صفت ثابتہ مراد ہو۔

حدیث شریف نمبر (۱)

بچے کو کسی عورت کا دودھ بہتر نہیں جب تک کہ اسے صالحہ کریمۃ الاصل عورت دودھ نہ پلائے اس لیے کہ پاگل عورت کا دودھ سرایت کر جاتا ہے یا کم از کم ایک دن اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔

حدیث شریف نمبر (۲)

دودھ طبائع کو بدل دیتا ہے۔

حکایت: حضرت الشیخ ابو محمد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے امام ابوالعالی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی اجنبی عورت دودھ پلا رہی ہے تو آپ نے جھٹکا دے کر اپنے صاحبزادے کو اٹھا کر اوندھا کر دیا اور منہ میں اُننگلی دبائی یہاں تک کہ صاحبزادے کے پیٹ سے دودھ خارج ہوا اور فرمایا کہ بچے کا مرنا مجھے منظور ہے اس سے کہ اسے کوئی اجنبی عورت دودھ پلائے۔ اس لیے کہ اجنبی عورت کا دودھ بچوں کی طبیعت پر اثر ڈالتا ہے چنانچہ حضرت امام

ابوالمعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جوان ہوئے تو مناظرہ کے درمیان میں آپ کو کبھی گنجہ اہٹ ہو جاتی فرماتے یہ اس دودھ کا اثر ہے۔ جو میں نے بچپن میں اپنی عورت کا پی پیا تھا۔

فائدہ: اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان میں دودھ کے اثر سے ہی بھلن اور بڑائی کا اثر پیدا ہوتا ہے۔
دکنانی المقاصد الحسنہ، اس پر ہمارے دور کے نئی تہذیب کے ولدا و گان کو بخور فرمانا چاہیئے کہ اپنی اولاد کو ڈبے یا جانوروں کے دودھ پلا کر اپنے بچوں کو کس گندے گڑھے میں ڈال رہے ہیں۔

فقالت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کے پستان کو قبول نہیں کرتے اور دیکھا کہ بڑی جدوجہد میں کہ کسی طرح وہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیں تو کہا اهل ادکم کیا میں تمہاری رہبری کروں علی اهل بیتہ ایسے گھرانے کی یکفلونہ۔ الکفالتہ بمعنی ضمانت و عیالہ کہا جاتا ہے کفل بہ کفالتہ فہو کفیل، اس وقت ہوتے ہیں کوئی کسی کو عیال داری میں شامل کر لے یعنی وہ گھرانہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرے اور تمہارے لیے انہیں دودھ پلائے اور اُن کی تربیت کرے وہم لہ ناصحون اُن کے معاملہ میں خلوص کریں گے اور ان کے دودھ پلانے اور ان کی پرورش میں کوتاہی نہیں کریں گے۔

حل لغات

النصح ضد الغش، یعنی فساد کے شراب سے عمل کو صاف رکنا۔ المفردات میں ہے کہ قول و فعل میں ایسی جدوجہد کو ناجس میں دوسرے کی بہتری بہر۔

فائدہ: مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو فرعون والوں نے کہا کہ کون ان کی پرورش کرے گا اُس نے کہا میری والدہ انہوں نے کہا کیا تیری ماں کے پستانوں میں دودھ ہے اُس نے کہا ہاں ہاں دون علیہ السلام کی وجہ سے ان کا دودھ ہے اس لیے کہ ہا۔ و ن علیہ السلام اس پہلے سال پختہ ہوئے جس سال میں فرعون بچوں کو قتل نہیں کراتا تھا۔

فائدہ: فتح الرحمن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ وہ ایک ایسی عورت ہے جس کا بچہ قتل کیا جا چکا ہے اور عورتوں کی عادت ہے کہ بچہ مر جائے تو انہیں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بچہ مل جائے جسے وہ دودھ پلائے۔

فائدہ: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ میرے نزدیک پہلا قول صواب کے قریب تر ہے ہاں اگر قتل کو

دریائے نیل میں ڈالتے کے معنی میں لیا جائے تو پھر اخت موسیٰ علیہ السلام کا جھوٹ ثابت نہیں ہوتا ورنہ انہیں جھوٹ کی طرف منسوب کرنا پڑتا ہے اور وہ ان کے لیے لائق نہیں۔

فائدہ: مروی ہے کہ جب ایمان نے سنا تو کہا کہ اس بڑکی کو گرفتار کر لو یہاں تک کہ ان لوگوں کا نام و نشان بتائے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ گھرانہ کس کا خیر خواہ ہے اخت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گھرانہ فرعون کا خیر خواہ ہے۔ ضمیمہ سہم سے ایمان کو شک گزرا کہ کہیں وہ گھرانہ فرعون کا دشمن نہ ہو۔ جب اخت موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت کی کہ لے کی ضمیر کا مرجع فرعون ہے تو اس کی جان رہائی ہوئی اور واقعی وہ گھرانہ فرعون کا بھی خیر خواہ تھا اور اخت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پنجہ سے نکال کر لے جائے۔ ایمان نے کہا بڑکی نے سچ کہا ہے اب فرعون نے کہا اس بی بی کو لاؤ جو اس بچہ کو دودھ پلانے آتی تھی۔ اخت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو لائیں۔ اُس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ میں تھے اور دروب تھے اور فرعون انہیں بھلا رہا تھا یا موسیٰ علیہ السلام اُس وقت اسیہ کے ہاتھ میں تھے اُس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سپرد کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فوراً اُن کے پستانوں کو چھٹ سکے۔

یہ بڑے خوش تو ہر کہ زبا و صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ترجمہ: تیری اچھی خوشبو جس نے بھی باد صبا سے سونگھی۔ یار سے سخن یار کے محسوس کیے۔

فرعون نے یہ حال دیکھ کر پوچھا تو کہن ہے کہ بچے زینتِ تیرے دودھ کو قبول کیا ہے بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں پاک خوشبو اور پاک دودھ والی ہوں یہی وجہ ہے کہ میرے دودھ کو ہر جھوٹا قبول کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے سپرد کر کے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور کہا ہفتہ میں صرف دو دفعہ ہیں بچہ کی زیارت کر اجا یا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے صاحبزادہ کو خوش خوش گھر لے آئی اور فرعون روزانہ بی بی کو ایک دینار وظیفہ بھجواتا تھا اور بی بی صاحبہ بھی مالِ عربی بچہ کر لے لیتی تھیں اور یہ مزدوری نہیں تھی بلکہ ہدیہ نذرانہ تھا کدنا فی فتح الرحمن (صاحبِ رُوح البیان نے فرمایا کہ بی بی صاحبہ کو موسیٰ علیہ السلام کا دودھ پلانا غیر ضروری ہو گیا تھا اس لیے کہ اب وہ حکماً فرعون کے بیٹے ہو گئے اور حکمی بیٹے کی تربیت باپ کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس معنی پر بی بی صاحبہ کو اجرت لینا بھی جائز ہو گیا۔

۱۔ یہ بھی ہمارے دلائل میں شامل ہے کہ انبیاء علیہم السلام ازلی عالم ہوتے ہیں کیونکہ:

ع یہ اُمی لقب میں پڑھائے نہیں جاتے = اُمی غفلت

سوال

والدہ موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینا کیسے جائز ہو گیا حالانکہ فرعون تو نبی و رخص ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں قبول کرتے تھے اس معنی پر تو گویا بی بی نے جبراً مزدوری لی۔

جواب نمبر (۱)

اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل انہوں نے یہ مزدوری کے طور پر وظیفہ نہیں دیا تھا بلکہ بطور ہدیہ و نذرانہ دیا تھا اور بی بی صاحبہ نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ جب تک یہ وظیفہ مقرر نہیں کرو گے میں دودھ نہیں پلاؤ گی۔

جواب نمبر (۲)

نیز ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں دودھ پلانے پر ماں کو مزدوری لینا جائز ہو اور ظاہر ہے کہ ہر شریعت کے فروعی احکام مختلف ہوتے ہیں۔

فائدہ ۸: کشف الاسرار میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والدہ سے اتنی دیر جدا ہوئے جتنی دیر چھوٹا بچہ ماں کے بغیر گزار سکتا ہے اور وہ قول نہایت غیر معتبر ہے جس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آٹھ شب دروزماں کے دودھ کے بغیر رہے، خود وہ الی امہ پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی والدہ کے پاں واپس لٹوایا کی تقدیر عینہما تاکہ اپنے صاحبزادے کی واپسی سے آنکھیں ٹھنڈی نہ کریں ولد تحنون اور اس کی جدائی سے غم نہ کھائے ولتعلم ان وعد اللہ تاکہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے مثلاً فرمایا تھا کہ تیرا بچہ واپس ہوگا اور اسے بعد کو رسول بنایا جائے گا۔

حق۔ حتیٰ کہ اس میں شک کو گنجائش ہی نہیں کیونکہ وہ ان کے بعض کا مشاہدہ کر چکی تھیں اور باقی کو ان پر قیاس کرے۔ و لیکن اکثر ہم نہ یسین ان کے اکثر یعنی فرعون دانے لا یعلمون نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پاں دودھ پینے کی مدت تک رہے بعد ازاں آپ کی والدہ نے انہیں فرعون اور آسیہ کے پاں پہنچا دیا اور جوانی تک فرعون اور آسیہ کے پاں پرورش پائی اور ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی کسر نہ چھوڑی اور انہیں بیٹے کی طرح پالا۔

بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھیل رہے تھے آپ کے ہاتھ میں انگارے کھالیے، ایک بکڑی تھی وہی انگارے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون ٹھنڈا ہو کر آپ

کے شہید کرنے کی ٹھانی۔ آسیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت! ابھی یہ بچہ ہے اور بچوں کو یہ اقبال کہاں کہ بادشاہوں کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ انھیں معلوم ہوتا ہے کہ مارنا کیا ہوتا ہے وہ دوسروں کے متعلق کیا خبر رکھیں انھیں یہ خیر و شر کا پتہ نہیں ہوتا اگر آنا ہوتا تو قتال میں انگارے اور سونا رکھ دیجئے پھر دیکھئے کہ یہ کسے اٹھاتا ہے چنانچہ فرعون نے قتال انگاروں اور سونے کا لاکر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف اٹھ بڑھانا چاہا۔ تو فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگاروں میں لگا دیا۔ آپ نے انگارے اٹھا کر منہ میں ڈال لئے جب ملین مڑ گئی تو آسیہ نے فرعون سے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ بچے بے کچھ ہوتے ہیں۔ فرعون یہ حال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے سے باز آیا۔

فائدہ: وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمت کا اثر شور ہے وہ انہی انگاروں کی تاثیر سے تھا اس کے بعد اس کا اثر زائل ہو گیا۔ جب آپ نے دُعا مانگی و احلل عقدہ من لسانی یفقهوا قولی سورہ طہ میں اس کی تفصیل گزری ہے۔

حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

بچہ موسیٰ ایں زمان در آتش ماندہ ایم

طفل فرعونیم ماسک و دمان پراشکد است

ترجمہ: ہم اپنے زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں ہمارا حال انہی کی طرح ہے کہ ہمارا منہ انگاروں سے چسپا ہے۔

اس میں شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم زمانہ لوگوں کی شکایت کی ہے اور ہر زمانہ میں ہر وہ **فائدہ:** ولی جو موسیٰ علیہ السلام پر طرح پر ہو تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے اس لیے اس کا ہم زمانہ فرعون اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ راحت کے لیے نعمت و شفقت مقدمۃ البخیش کی حیثیت رکھتی ہے۔

حضرت صاحب نے فرمایا

۱۔ جو بتی ہے انبیاء علیہم السلام کی دُعا اور اس کی التجابت لیکن وہ اپنے دہی دیکھا اور سنا سنا یا جن میں سے عوام کو شکوک و شبہات پیدا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ (معاذ اللہ)

۲۔ یہ بھی ہمارے استدلال میں شامل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اذلی عالم ہوتے ہیں۔

۵۔ یہ آدمی لقب میں کہ پڑھ لکھتے نہیں جاتے۔ ادبی غفلت!

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ
 مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن
 شَيْعَتِهِ وَهَٰذَا مِن عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَفَاتَهُ الَّذِي مِّنْ
 شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ
 ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝
 قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
 الرَّحِيمُ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا
 لِلْمُجْرِمِينَ ۝ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
 فَأَذَّالَّذِي اسْتَفْزَعَهُ بِآلِهِ مِيسَ يَسْتَخِرْهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ
 إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝ فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي
 هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا ۖ قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن نُّقَتِّلَنِي كَمَا قَتَلْتَ
 نَفْسًا بِآلِهِ مِيسَ ۖ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
 وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۝ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ
 أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۖ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَا أُهْمُؤُونَ
 بِكَ لَيَقْتُلُونَكَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ النَّصِيحِينَ ۝ فَخَرَجَ
 مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ

اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا ہم نے اُسے حکم و علم عطا فرمایا اور نیکی والوں
 کو ہم یونہی صلہ دیتے ہیں اور وہ اس شہر میں داخل ہوا جس وقت اس کے باشندے غفلت میں
 تھے تو اس نے اس میں دو مردوں کو لڑتا پایا ایک موسیٰ (علیہ السلام) کی برادری کا تھا اور دوسرا
 اس کے دشمنوں سے تھا سو وہ جو اس کی برادری کا تھا اُس نے اس پر مدد چاہی جو اس کے دشمنوں
 سے تھا تو موسیٰ (علیہ السلام) نے اسے ایک گھونڈ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ کہہ یہ شیطان کے عمل

سے ہے بیشک و کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ عرض کی اسے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر زیادتی کی۔ سو مجھے بخش دے تو پروردگار نے اسے بخش دیا بیشک وہی مغفور و رحیم ہے۔ عرض کی اسے میرے پروردگار بوجہ اس کے کہ تو نے مجھ پر انعامات فرمائے۔ سو اب میں ہرگز مجزوں کا مددگار نہ ہوں گا۔ پھر شہر میں خوف زدہ ہو کر صبح تک انتظار کی کہ نامعلوم کیا ہوگا سپر اچانک دیکھا کہ جس نے اس سے کل مدد چاہی تھی وہی شیخ رہا ہے۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے اسے کہا بیشک تو کھلا گمراہ ہے سو جب موسیٰ (علیہ السلام) نے ارادہ کیا کہ اس کی گزشت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے تو اس نے کہا اے موسیٰ (علیہ السلام) کیا تم مجھے دیسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو یہی تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تو نہیں چاہتا مگر زمین میں سکے بٹھانے والا اور قواعد اصلاح نہیں چاہتا اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آکر کہنے لگا کہ اے موسیٰ بے شک درباری تمہارے قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں سو تم یہاں سے نکل جاؤ بے شک تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو وہ اس شہر سے خوف زدہ ہو کر نکلا اس انتظار میں نامعلوم کیا ہوگا۔ عرض کی اسے میرے پروردگار مجھے غلاموں سے نجات دے۔

(البیہ سابقہ)

ہر معنی مقدمہ راحتے بود شد ہم زبان چوں زبان کلیم مہوحت
ترجمہ: ہر محنت و مشقت و راحت کا مقدمہ ہوتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تب حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔

سبق: ہر دکھ اور درد پر صبر ضروری ہے اس لیے کھٹا بیوہ ہی میٹھا میوہ بنتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماں کو گم پایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اس کی برکت سے ماں کو پایا ایسے ہی سائک کا حال ہے کہ اس کا دل اس سے ٹم ہو جاتا ہے اسے پناہ دے کہ وہ اسے تلاش کرے اور اس کے پیچھے لگے رہے۔ ایک دن اسے پائیگا اس لیے کہ وہ باقی خانی

نہیں وہی زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے جو اسے پہچانتا اور اس کے فراق میں سبر و سکون کرتا ہے تو اسے اپنے ذمیل نفس کو اس پر قربان آسان ہو جاتا ہے پھر منزل مقصد تک پہنچاتا ہی پہنچاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے قبول فیض کی استعداد کی دعا کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ: ولما بلغ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اشدہ اپنی قوت کو یہ اٹھارہ سال سے تیس سال تک کو کہا جاتا ہے صیغہ واحد ہے بروزن جمع جیسا کہ سورہ یوسف میں گزرا۔

۔ استواری الاستوار یعنی شے کافی ذائقہ مستدل ہونا یعنی جب ان کی عقل مستدل اور مکمل ہوتی یعنی چالیس سال کے ہونے چنانچہ فرمایا و بلغ اربعین سنة یہ جملہ حتی بلغ اشد لا کے بعد ہے۔

سوال : یوسف علیہ السلام کے تعلقہ میں صرف ولما بلغ اشد ہے وہاں پر واستواری کی قید نہیں۔
جواب : چونکہ یوسف علیہ السلام نو بچپن میں جبکہ کنوئیں میں تھے وحی بھی گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاں چالیس سال کے بعد وحی آئی کما قال وایسناہ حکمنا اور ہم نے انھیں حکم یعنی نبوت عطا فرمائی وعلما اور علم یعنی دین۔ کاشفی نے کہا کہ یہاں پر نبوت کا ذکر فرمایا حالانکہ آپ کو نبوت ہجرت کے بعد حاصل ہوئی یعنی جب مدین سے مصر کی طرف لوٹے۔ وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ وعدہ کے صدق کا اظہار ہو یعنی ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے صاحبزادے کو تیرے ہاں لوٹا دیں گے اور پھر انھیں نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔

مسئلہ : جمہور کا مذہب ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بعض انبیاء علیہم السلام کو چالیس سال کے بعد نبوت کے اظہار کا حکم ہوا تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو چالیس سال کے بعد نبوت ملتی ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کے لیے چالیس سال کی قید صحیح نہیں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ فائدہ : علیہ السلام کو نبوت چالیس سال سے پہلے ہی اس لیے کہ آپ کو بیستیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اٹھارہ سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ ایسے ہی سببی علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو اُس وقت آپ نابالغ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف دو یا تین سال کے تھے اور انھیں عیسیٰ علیہ السلام سے ڈیڑھ سال پہلے شہید کر دیا گیا۔

یہی حال بعض دفعہ اولیاء کرام کا ہے مثلاً حضرت سہیل بن عبد اللہ تشری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں احوال اولیاء : ہی مکاشفات و مشاہدات ہونے لگے یعنی ابھی نابالغ ہی تھے کہ تاج ولایت سے نوازے گئے۔

آیت میں تنبیہ ہے کہ عطیہ الہی جسے نصیب ہوتا ہے تو وقت کو نہیں دیکھا جاتا کسی کو دیر سے فائدہ : کسی کو جلد تر۔ طالب حق کو احسان الہی کا انتظار کرنا چاہیے اُس سے ناامیدی غلط ہے کیونکہ اس کریم قانون ہے کہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ کما قال - وکذلک نجری المحسنین اور اسی طرح ہم نیکی والوں کی نیکی پر جزا دیتے ہیں جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ ماجدہ کو نیکی کی جزا دی۔

اس میں تنبیہ ہے کہ یہ دونوں اپنے اعمال میں مخلص اور اپنی جوانی میں۔ خدا زس اور متقی فائدہ : تھے جو بھی اپنے آپ کو اہل احسان کے ذمہ میں داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے

نوازتا ہے۔

حکایت : ایک عورت رات کو کھانا کھانے بیٹھی تو سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور طعام مانگا۔ اسی نیک عورت نے اپنا کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ ایک دن اُس کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اُس نے بارگاہ الہی میں التجا کی تو منظور ہو گئی کہ بھیڑیے کو کسی نے وار کر کے اس کی گردن اڑا دی اور آسانی سے اس کے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال لیا اور نیک عورت کے ہاں پہنچا دیا عورت نے کہا کہ یہ اسی طعام کا بدلہ ہے جو میں نے اپنے منہ سے نکال کر سائل کو دے دیا۔

احسان کی اقسام

احسان کی چند اقسام ہیں:

(۱) مرتبہ طبعیہ شریعت کے ساتھ اور مرتبہ نفس طریقت اور اصلاح نفس کے ساتھ اور یہ حفظ نفس کو ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کے محفوظ بہت بڑا حجاب ہیں اور مرتبہ روح معرفت کے ساتھ اور مرتبہ سر حقیقت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : بندے کے احسان کا معنی یہ ہے کہ بندہ بالکل فانی فی اللہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا معنی یہ ہے کہ بندے کو باقی اللہ بنا دے لیکن یہ مرتبہ فنا کے بعد نصیب ہوتا ہے اور فنایت بھی توفیق ایزدی و تائید ربانی سے حاصل ہوتی ہے یعنی جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ بخشے اور انوار توحید سے قلب منور نہ ہو یا سارے مرتبہ حاصل نہ ہونا مشکل ہے اس لیے کہ توحید سماعت کی پابندی ہے۔

سبق : طالب حق پر لازم ہے کہ مقام نفس میں خوف و رجاء کے درمیان رہے تاکہ وعدہ و وعید سے

نفس کا تزکیہ ہو سکے اور اسے چاہیے کہ مقام قلب میں نور توحید کے ساتھ باطن کو منور اور صاف رکھے تاکہ تجلیات صفات کے لیے تیار ہو سکے اور مقام رواح میں ہدایت طلب کرے تاکہ تجلی ذات کا مشاہدہ کر سکے یا س و نا اُمیدی میں رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پُر اُمید رہے اس لیے کہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بعد پُر اُمید رہی اور اسے اس کے فضل و کرم پر بڑا بھروسہ تھا اسی لیے اپنے صاحبزادے کو بھی پایا اور نبوت کو گود میں پالنے سے بھی شرفیاب ہوئی یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کی پرورش کے لیے منتخب ہوئیں۔

نعمت الہی کے حصول کے بعد شکر بجالانا ضروری ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء کرے اور اپنے پیروں و مرشد کا بھی شکر ادا کرے کہ جس نے اسے اس طرح کی تربیت

کی کہ جس سے وہ اس کا اہل ہو کہ وہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ جیسے مرتبہ کو حاصل کر لیا اور یہ قاعدہ ہے کہ جیسی نعمت ہوتی ہے ویسے ہی ادائیگی شکر بلکہ اس کے عطیات کے مقابلہ میں ہمارا شکر اور حمد و ثناء تو کچھ بھی نہیں۔ ۷

- (۱) یکے گوش کو دک بمانید سخت
کہ اے بواجب دامن گشتہ بخت
- (۲) ترا تیشہ جاوم کہ ہیزم شکن
مگفتم کہ دیوار مسجد بکن
- (۳) لبال آمد از ہر شکر و سپاس
بغیبت نگر داندش حق شناس
- (۴) گزر گاہ قرآن و پندست گوش
بر بہشتان و باطل شنیدن گوش
- (۵) دو چشم از پئے صنع باری نکوست
ز عیب برادر فرو گیرد دوست
- (۶) بر دوشکر کن چوں نعمت دری
کہ محرومی آید از مستکبر کبری
- (۷) گر از حق و توفیق خیرے رسد
کہ از بندہ خیرے بغیرے رسد
- (۸) بخشش اے پر کاوی زادہ صید
باحسان قوال کرد و وحشی بقید
- (۹) مکن بد کہ بد بینی از یاد نیک
نیاید ز تخم بدی بار نیک
- ترجمہ

(۱) کسی نے بچے کے کان کھینچ کر کہا کہ اے کبخت (۲) میں نے تجھے تیشہ دیا کہ لکڑیاں کاٹ نہ یہ کہا کہ سجد کی دیوار کھود (۳) زبان شکر و سپاس کے لئے ہے اے حق شناس اسے غیبت میں ملوث نہ کر (۴) کان قرآن و نصیحت کی گزرگاہ ہے اسے بہتان اور باطل کے سننے میں نہ لگا (۵) دوا نہ کھیں اللہ کی صنعت دیکھنے کے لئے ہیں اے بھائی دوست کی عیب جوئی جس انہیں بند کر (۶) جب نعمت حاصل ہو تو اس کا شکر کرتے بکھرے محرومی آتی ہے۔
 (۷) اگر اللہ توفیق بخیر نہ پہنچے تو کون ہے جو دوسروں پر بھلائی کر سکے (۸) اے عزیز عطا کرنے کی عادت بنا اس لئے آدمی زادہ شکار کی طرح احسان سے مقید ہو سکتا ہے (۹) یار نیک سے کچھ تکلیف پہنچے تو اسے برائی نہ پہنچا اس لئے بُرے سے بچے سے اچھا بھلا نہیں آتا۔
فائدہ: خیر و بھلائی کا قرہ خیر و بھلائی کے فخر کے مطابق نصیب ہوتا ہے جیسے حنظل کے بیج سے حنظل ہی پیدا ہوگا ایسے نہیں کہ حنظل سے گندم پیدا ہو جسے بہترین کھجور چاہیئے اسے اچھی کھجور کا بیج ہونا چاہیئے۔
حکایت: ایک عورت ہمان نواز تھی اور تھی محض غریب بکری اور اُس کے بچوں کی وجہ سے اس کی معاش پوری ہوتی تھی۔ ایک دن اُس کے ہاں ایک ہمان حاضر ہوا اُس وقت اُس کے پاس کھانے کی کوئی شے نہیں تھی اُس نے ہمان کی خاطر بکری ذبح کر ڈالی اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایسی بابرکت بکری عطا فرمائی جس کے پستانوں سے دودھ اور شہد اُترتا تھا اُس عورت کی یہ کرامت عوام میں مشہور ہو گئی۔ چند لوگوں نے اس کا مشاہدہ کرنے سے اس بی بی سے وجہ پوچھی تو اُس نے کہا کہ میں نے ہمان کی خاطر بکری ذبح کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا میں ایسی ہی بکری عطا فرمائی ہے۔

چونکہ اس بی بی کا دل صاف تھا اور صرف رضائے الہی کی طلبہ تھی اللہ تعالیٰ نے بھی اسے
فائدہ: احسن جزا عطا فرمائی یعنی بکری کے پستانوں میں بہترین دودھ اور شہد پیدا فرما دیا اور قاعدہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا تو اس کا ایک خاص عطیہ ہوتا ہے جسے اہل اللہ ہی جانتے ہیں۔

فائدہ: بخل و اساک یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہ دینا محرومی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو طلب و ارادہ سے اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں بلکہ سعادت کے حصول اور وصال الہی کے اشتیاق اور اس کی سیر میں سر کی بازی لگاتے ہیں۔

و دخل المدينة اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل سے باہر تشریف لا کر شہر میں داخل ہوئے اور فرعون کا شاہی محل شہر کے ایک کونے پر تھا چنانچہ اس کی تفصیل و جلاء و جمل من اقصیٰ المدينة میں آئے گی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ شہر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زبان فرعون نے تعمیر کروایا تھا جس میں وہ خود رہتا تھا۔ اس کے اندر نہریں جاری ہوتی تھیں اور اس کا تخت شاہی اس میں

تھا۔ دریائے نیل سے بارہ میل غربی جانب تھا یعنی وہ پرانے شہر میں واقع تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ملک مصر میں یہی پہلا شہر تعمیر ہوا۔

علی حین غفلة من اهلها در آنجا ایک وہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جسے بے ہنگام داخلہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ دوپہر کے وقت داخل ہوئے یہ وقت ٹیکوڑ کا تھا جس میں عام لاتے خالی پڑے تھے۔ فوج فیہا سرجلین یقتتلان یہ رحلین کی صفت ہے اور الاقتتال بمعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا یعنی یا موسیٰ علیہ السلام نے درمروں کو آپس میں لڑتا جھگڑتا ہوا۔ ہذا۔ ان کا ایک من شیعۃ آپ کی جماعت کا فرد تھا۔ یہ شایعہ سے ہے بمعنی تابعہ علی دینہ یعنی فلاں فلاں کے دین کے تابع ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے تابع بنو اسرائیل تھے یعنی وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ سامری تھا۔ (کنزانی فتح الرحمن) یہ اشارہ بطور حکایت ہے ورنہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ واقعہ بیان فرمایا نہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور نہ ہی وہ دونوں لڑنے جھگڑنے والے۔

وهذا من عدوہ اور وہ دوسرا آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ العدو واحد اور جمع ہر دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کا دینی دشمن مراد ہے یعنی قبطی قوم کا ایک فرد اس کا نام فاتون تھا۔ (کنزانی کشف الاسرار) اور یہ فرعون کا خباثت (دوٹی پکانے والا تھا) اور وہ اس وقت بنی اسرائیل کو مجبور کر رہا تھا کہ کلکڑیاں اٹھوا کر فرعون کے باورچی خانہ میں پہنچا دے۔

فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فریاد کیا کہ وہ اس کی مدد فرمائیں۔ اسی وجہ سے یہ من سے مستغاث ہوا ہے اور استغاثت بمعنی طلبت الغوث ای النفرۃ یعنی میں نے مدد چاہی اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نے قبطی کے ظلم و تشدد پر مدد چاہی اور موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ آپ نے قبطی کو فرمایا کہ اسے چھوڑ دے لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کا حکم مسترد کر دیا۔ فوکنا موسیٰ۔ الوکنا ہم چون الوعد بمعنی الدفع والطعن والاضرب بجمع الکف یعنی بالضم و بالکسر انگلیوں کو ہتھیلی سے ملا کر مارنا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مٹا مارا۔ فقضی علیہ تو وہ مر گیا۔ اس پر آپ کو نہامت ہوئی لیکن کیا ہو سکتا تھا آپ نے اسے ریت میں دفن کر دیا قضی شے کے اتمام اور اسی سے خارج ہونے کو کہا جاتا ہے۔

المفردات میں ہے کہ القضاء بمعنی موت بھی آتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے قضی نجبہ۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی مر جائے وہ اسی لیے کہ ال نے وہ امر جو اس کے ساتھ دنیا میں مخصوص تھا اسے اس نے

پورا کیا۔ القضاء و دواصل۔ فصل الامر کما جاتا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ہذا۔ یہ قتل من عمل الشیطان یہ اس شخص کا عمل ہے جسے شیطان نے بہکا یا بہو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارے عیروں کا عمل شیطان کا عمل ہے (معاذ اللہ)

اس عمل کو شیطان کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا ہے کہ بڑے اعمال وہی کراتا اور دل میں دوسرے فائدہ : ڈالتا ہے کیونکہ اُس وقت موسیٰ علیہ السلام کفارہ کے قتل کے مامور نہیں تھے یا اس لیے کہ اس سے قبل فرعون کی قوم میں موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری امن حاصل تھا اور نہ ہی آپ کو ان سے کوئی خطرہ تھا۔
ازالہ وہم : اسلام سے بلا ارادہ صادر ہوا۔ باقی رہا آپ نے اسے عمل شیطان کہنا اور اپنے آپ کو ظالم گردانا پھر اس سے استغفار کرنا یہ مقربین کی عادات سے ہے کہ اُن سے معمولی سی بات ظاہر ہو تو بھی اسے بہت بڑا امر تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ عام لوگوں کے لیے نہایت سے نہایت صغیرہ گناہ ہو علاوہ انہیں یہ قتل خطا تھا اور وہ بھی قبل از انظار نبوت انہ بے شک شیطان عدو ابن آدم کا دشمن ہے۔ **مفضل عبید** مگر اہ کرنے والا ظاہری دشمنی والا ہے۔ قال۔ دو کلاموں کے درمیان قال لانے میں اشارہ ہے کہ یہ دو کلاموں میں آپس میں مخالف نہیں یعنی دوسرا کلام دعاء و مناجات ہے۔ اور پہلا کلام ایسا نہیں۔

رب۔ اے میرے پروردگار۔ انی ظلمت نفسی بغیر امر الہی کے قتل کر کے بیشک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ فأغفر لی پس مجھے بخش دے۔ فغفر لہ تو اس کے رب نے اس کی استغفار سے اسے بخش دیا۔ انی هو الغفور الرحیم۔ بیشک میں وہی غفور رحیم ہوں۔ یعنی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر بہت بڑی رحمت کرنے والا۔ قال رب بما النعمت علی یا یہ قسم ہے اور اس کا جواب مدفوف ہے۔ اے پروردگار میں تجھے تیرے اس انعام کی قسم دیتا ہوں جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے ذنوب کی مغفرت فرمائی۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں فلن اكونن پس میں اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہرگز ہرگز نہیں ہوں گا۔ ظہیر اللہ مجرموں کا معین و مددگار۔ یہ ظاہر نہ بمعنی قوت ظہرہ بکونی معہ۔ میں نے اس کی پشت پناہی کی جبکہ میں نے اسے اپنی حامی بھری یا یہ استعطاف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تجھے اس احسان کی قسم جو تو نے میرے اوپر فرمایا مجھے بچائیے تاکہ میں اس کی مدد نہ کروں کہ جس اعانت کے وہ شخص جرم کا ارتکاب کرے۔

ولی اللہ کا احترام : حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا عارف وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ولی کامل کی مخالفت پر توفیق نہیں دیتا اور منعم کا عارف وہ ہے جو کسی وقت

بھی اس کے احکام کی مخالفت نہیں کرتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو نعمت کے حصول پر مشرک الہی نہیں بنالیا وہ کسی وقت مجرم کے مجرم پر اعانت میں مبتلا ہوتا ہے اس کا بیان آئے گا۔

فائدہ: صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر مجرم سے وہ شخص مراد ہے جو کسی مذموم فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کا فزہو جیسا کہ لفظ من شیعۃ سے معلوم ہوتا ہے۔

هو عدولہا اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے اسی لیے فرعون نے انھیں عبودیت دو دیگر امور شاقہ میں مبتلا کر رکھا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ظہیر اللہ مجرمین کا کافر میں معنی بتانا اس لیے کہ مومن **فائدہ:** کو فاسق کو تغلیظاً و تشدیداً ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔

فائدہ: موسیٰ علیہ السلام کی دُعا رب ہما انعمت علی الخ سے معلوم ہوا کہ جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ دین میں مختلف فرتے ہو جائیں یا شاہی میں جھگڑے اٹھ جائیں تو ایسی دُعا

کرتا مستحب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت علی و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے اختلاف کے وقت بھی اس طرح دُعا کرتے تھے۔ (کذا فی کشف الاسرار)

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے کہ مجرم وہ نہیں جو کفلاً صفات نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اُن کی ہواؤں ہوس میں مٹاتے ہیں لیکن شریعت کی مخالفت میں اور استباحہ

ممدی سے دُور ہو کر جیسے غلا سفہ دہرا ہمہ اور ابیین وغیرہ ایسے لوگوں کا ایسا جہاد بھی عمل شیطانی میں داخل ہے۔ **فائدہ:** فاصبح موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت داخل ہوئے فی المدینۃ شہر میں

اس میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا شہر میں داخل ہونا اور قبلی کو مارنا دو عشاؤں کے درمیان واقع ہوا۔ جب لوگ اپنے کھانے پینے وغیرہ میں مشغول تھے۔ ایسے ہی بعض علماء نے فرمایا بیت قب

قبلی کے بدلہ کا انتظار کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ان کے حق میں قبلی کے قتل پر کیا کہا جا رہا ہے اور اس کے قاتل کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے یا نہ۔

التقرب بمعنی اس امر کا انتظار کرنا جو طبیعت کو ناپسند ہو۔ المفردات میں ہے کہ تقرب بمعنی احتراز راقباً ای محافظ۔ یہ امر اعادة رقبۃ محفوظ ہے ہے یا رفعة رقبۃ سے فاذا۔ اذا مفاعلیہ ہے بمعنی

اچانک الذی استنصرہ بالامس پس اچانک وہی اسرائیل جس نے کل قبلی مقتول کے جھگڑے پر موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی آج بھی اُسی نے مدد چاہی۔

یستصرخہ۔ الاستصرخ بمعنی فریاد کو پہنچانا اور فریاد چاہنا۔ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں مار کر مدد چاہتا تھا الصراخ سے ہے بمعنی دھاڑ مارنا۔ (کذا فی القاموس) یعنی وہ شخص ایک دوسرے

قبطی کے لیے دھاڑیں مار کر موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہتا تھا۔ قال له موسیٰ اسی فریاد چاہنے والے
 (فرعون) کے جھگڑے پر فریاد چاہتا تھا) کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لغوی بیشک تو گمراہ مرد ہے غوی
 بر وزن فیعل بمعنی غادی، مبین۔ بین الغوایة والضلالة یعنی کھلی گمراہی اور ضلالتہ والا اس
 لیے کہ کل بھی تو ہی قبطی کے قتل کا سبب بنا تھا اور آج بھی تو دوسرے کے خلاف مدد چاہتا ہے یعنی کل بھی میں
 نے تیری وجہ سے قبطی کو قتل کر دیا تھا آج تو یہی چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں۔ فلما ان اسرا د
 جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا ان یبطش۔ البطش بمعنی شے کو مضبوط پکڑنا بالذی هو وعد ولہما
 یہ کہ پکڑیں موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا وہ اس لیے کہ وہ ان کے دین
 پر نہ تھا کیونکہ قبطی علی الاطلاق بنی اسرائیل کا دشمن تھے۔ قال۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبطی
 کو پکڑنا چاہتے ہیں اور جانتا تھا کہ ان کی گرفت سخت ہے کہ پکڑنے سے اس کا کام تمام کر دیں گے اور ان کے انک
 لغوی مبین اور آپ کے غصہ اور غضب سے کچھ کر کہا۔ یا اس کا قاتل وہی قبطی ہے اور اس نے بھی اس
 لیے کہا کہ مشہور ہو گیا تھا کہ جس نے کل قبطی کو مارا اور وہ یہی تھا اسی لیے کہا یا موسیٰ اتريد ان
 تقتلنی کما قتلت نفساً بالامس اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم
 نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ ان ترید تم نہیں ارادہ کرتے الا ان تکون جباراً فی الارض
 مگر یہ کہ تم دنیا میں جابر و غالب مشہور ہو جاؤ اس لیے کہ جو بھی ایسے بے تحاشا قتل و غارت کرے اور انجام پر نگاہ
 نہ رکھے تو وہ ایسے ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ وما ترید ان تکون من المصلحین اور تم ارادہ نہیں
 رکھتے کہ تم قولاً و فعلاً لوگوں میں اصلاح کنندہ ہو جاؤ اور لوگوں کے جھگڑے مٹاؤ۔

دبط، ان کی اس گفتگو سے قبطی کے قتل کا راز کھل گیا اور فرعون تک بات پہنچ گئی اور اس کے ارکان
 دولت کو بھی معلوم ہوا کہ کل جو قبطی قتل کیا گیا ہے اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے حالانکہ اس
 سے قبل سوائے اس اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کو معلوم نہ تھا۔ اس کے بعد فرعون کے ارکان دولت
 نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بدد میں شہید کریں۔ آل فرعون سے ایک شخص مومن تھا بعض نے کہا
 کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا) نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینا چاہی کما قال تعالیٰ وجاء رجل اور آیا ایک مرد یعنی
 غریب من اقصى المدينة شہر کے کنارے سے یعنی شہر کے آخری حصے سے یعنی شہر سے دور کی جگہ
 سے جہاں فرعون کا شاہی محل تھا۔ وہ شخص آیا۔ اقصى۔ قصرت عنہ سے ہے۔ وراقصیت بمعنی بُعْدَتْ اور
 البقی بقی البعید یعنی وہ شخص آیا قال لموسیٰ ان املا کما اے موسیٰ علیہ السلام بیشک فرعون کے ارکان
 دولت۔ یا تمہوں تک۔ آپ کے سبب سے مشورہ کر رہے ہیں اور مشورہ کہ انتہاد سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے

کہ وہ ہر ایک دوسرے کو حکم کرتا اور دوسرا اس کو بجالانے کی حامی بھرتا تھا لیقتلون تاکہ آپ کو شہید کر دیں۔
 فناخرج اسی لیے آپ شہر سے نکل جائیے۔ انی لك من الناصحين بیشک میں آپ کے معاملہ
 میں شہر سے نکلنے کے مشورہ دینے میں خیر خواہ ہوں یعنی آپ کا سر ہان اور یہی خواہ ہوں۔ یہ لام بیان یہ ہے یعنی یہ
 نصیحت آپ کو ہی بیان کرتا ہوں اور یہ لام ناصحین کے متعلق نہیں اس لیے کہ مسئلہ کا معمول موصول سے مقدم نہیں
 ہوا کرتا اور لك من الناصحين سے مقدم ہے فخرج منہا پس اسی وقت بغیر ذرا راہ اور بغیر عاصی کے موسیٰ
 علیہ السلام شہر سے نکل پڑے۔ خائفادرا نما یکہ اپنے لیے ڈرنے والے تھے یہ تو قب گرفتار کرنے والوں کا۔
 انتظار اور خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے اس راستہ میں ہی گرفتار کر لیں گے۔ یعنی آپ کا پیچھا
 کریں گے قال سب نجني من القوم الظالمين کہا اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے
 اور مجھے ان سے خلاصی عطا فرما اور ان کے پیچھے کرنے سے مجھے محفوظ فرما۔ یعنی اے پروردگار مجھے نجات دے
 اور ظالمین یعنی فرعون اور اس کے ارکان اور ملت کے ظلم سے بچا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے
 ظالموں سے نجات پائی۔

فائدہ ۸: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق ارادہ فرماتا ہے کہ اے من دون اللہ سے نجات دے
 کر صرف اپنا بنانا چاہے تو اس کے کوئی فعل مکروہ سرزد ہوتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کا ہو جائے
 جب بندہ امتحان کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو جمال بخش کو پاتا ہے اس سے اسے معلوم ہوتا ہے
 کہ جو کچھ اس سے فعل مکروہ کا صدور ہوا تھا وہ اسی موصول الہی کا سبب تھا۔
 مشنوی شریف میں ہے:-

(۱) یک جوانے برزنی مجنوں بدست

روز و شب بے خواب و بے خورد آمد است

بے دل و شوریدہ و مجنوں و مست

(۲) می مدادش روزگار وصل و مست

(۳) پس شکنجہ کرد عشق بر زمین

خود چرا دارد ز اقل عشق کین

عشق اقل چہرا خونے بود

(۴) تا گریزد ہر کہ بیرونی بود

چوں فرستادے رسولے پیش زن

(۵) آں رسول از رشک کردے دامزن
ور صبا را پیک کردے در وفا
(۶) از غبارے تیرہ گشتی آں صبا

(۷) دہائے چارہ را غیرت بہت
لشکر اندیشہ را رایت شکست
غوش ہائے فکرتش بے گاہ شد
(۸) شب رواں را ہمہا چوں ماہ شد

(۹) جہت از بیم عین و شب بباغ
تیار خود را یافت چوں شمع و چراغ
بود اندر باغ آں صاحب جمال
(۱۰) سر غمش ایں در جہا بدہشت سال

(۱۱) سایہ اورا بتوں امکان دید
ہمچو عنقا وصف اورا می شنید
جزیکے نقیر کہ اقل از قضا
(۱۲) بر دے افتاد و شکر اورا دل رہا

(۱۳) چوں در آمد غوش در آں باغ آں جوان
خود فروشد یا بگوش در ناگہاں
مرعس و ساختہ یزدان سبب
(۱۴) تا زہیم او دور در باغ شب

(۱۵) گفت سادہ سبب را آں نفس
اے خدا تو رحمتی کن بر عس
بہر ایں کردی سبب ایں نگاہ را
(۱۶) تا ندانم خار من یک خار را

(۱۵) پس یہ مطلق نباشد در جهان

بدہ نسبت باشد این را ہم بدان

(۱۸) زہر ماراں مار را باشد حیات

نسبتش با آدمی باشد ممات

خلق را آبے را بود دیا چوں باغ

(۱۹) خلق خاکی را بود آں مرگ و ناغ

(۲۰) ہر چہ سکرۂ ہمت چوں شد او دلیل

سوئے محبوبت جلیب است و خلیل

در حقیقت ہر عدد داردئے تست

(۲۱) کیسائے نافع و دل جوئے تست

(۲۲) کہ اندو اندہ گریزی در خلا !

استغانت جوئے از لطف خدا

در حقیقت در ستانت و سمن اند

(۲۳) کہ در حضرت دور و مشغول کشند

ترجمہ

(۱) ایک نوجوان کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ رات دن نیند اور کھانے کے بغیر گزارنے لگا۔

(۲) بے ہوشی اور پریشان اور محنون اور مست رہنے لگا لیکن زمانہ اسے وصال کا موقع نہ دیتا تھا۔

(۳) اسے عشق نے زمین پر شکنجہ کھینچا اول سے ہی عشق کا یہی طریقہ ہے۔

(۴) عشق اول سے ہی خون ہے وہ اسی سے گریز کرتا ہے جو اس سے باہر ہے۔

(۵) جب عورت کے پاس قاصد بھیجتا تھا اللہ وہی قاصد اس کا رہزن بن جاتا

(۶) اگر وفا کے لئے صبا کو پیام بھیجتا تو وہ صبا غار بن کر اس کے لئے اندھیر کر دیتی۔

(۷) غیرت نے اس کے تمام راہ بند کر دیئے۔ اندیشہ کے لشکر نے اس کے جھنڈے توڑ دیئے۔

(۸) اس کے اچھے فکر بے گاہ ہو گئے رات کو جانے والے رہنا چاند کی طرح ہو گئے۔

(۹) کو تو ال کے خطرہ سے رات کے وقت باغ میں چلا گیا شمع و چراغ کی طرح معشوق کو باغ میں پایا۔

- (۱۰) دو صاحب جمال باغ میں ہی تھا جس کے غم سے وہ آٹھ سال مغموم رہا۔
- (۱۱) اس کا سایہ امکان سے باہر دیکھا۔ غنقا کی طرح اسکی تعریف سننا تھا۔
- (۱۲) سولے اسی پہلے دیدار کے کہ تدرقی ہوا اس پر پہلی نگاہ پڑی۔
- (۱۳) جب وہ نوجوان اس باغ میں خوشی سے لڑا تو اچانک اس میں خزانہ پائی۔
- (۱۴) کہ تو ال کو ہی اللہ نے اس کے وصال کا سبب بنا دیا تاکہ رات کو اس کے خوف سے باغ میں چلا جائے۔
- (۱۵) اس وقت دعا کی کہ اے اللہ تو نے ہی کو تو ال کو وصال کا سبب بنا دیا تاکہ رات کو
- (۱۶) اسی لئے تو نے اس کو سبب بنایا تاکہ میرے اندر یہ کانٹا (فراق کا) چبھتا نہ رہے۔
- (۱۷) مطلق بُرا کوئی نہیں جہاں میں اگر کوئی بُرا ہے تو بہ نسبت دوسرے بُروں کے کم یا بیش۔
- (۱۸) سانپوں کا زہر سانپ کے لئے تریاق ہے جو انسان کے لئے موت ہے۔
- (۱۹) اپنی مخلوق کے لئے دیا کا پانی باغ کی طرح ہے لیکن خاک کی مخلوق کے لئے مرگ و داغ ہے۔
- (۲۰) جو محبوب کی طرف لے جائے وہ بھی محبوب اور دوست ہے۔
- (۲۱) درحقیقت ہر دشمن تیرا دوا ہے۔ وہ نافع کیمیا اور تیرا دلجو ہے۔
- (۲۲) خلا میں جس سے تو بھاگتا ہے اللہ سے استعانت چاہتا ہے۔
- (۲۳) درحقیقت تیرے دوست دشمن ہے جو تجھے بارگاہ الہی سے دُور اور مشغول کرتے ہیں۔
- سبق: جب عاشق الہی امتحان حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور دُشمن ہے تو اسے کوئی گمراہ
- گمراہی میں نہ ڈال دے کہ وہ دصولی الہی سے محروم نہ ہو جائے وہ اسی طرح خوف زدہ رہ جاتا ہے جب تک کہ وہ
- راہِ سلوک طے نہ کرتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے وصول حق کا سوال کرتے ہیں اس لیے کہ اسی سے ہر مقصد کا سوال کیا جاتا ہے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي
سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً
مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يَصُدَّ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ
إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا
تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ لِجُزْءِكَ

أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ
 الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۚ نَفَخْتُ الْبُخُوتَ مِنَ الْقَوْمِ ۖ لَظَلِمْتُمْ
 قَالَتْ أَحَدُهَا يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَا لَكُمْ خِشْيَةً مِنْ
 أَنْتَاجِرْتِ الْقَوَى الْأَمْنِيَّةُ ۖ قَالَ إِنِّي أُبْرِيْدُ
 أَنْكَحَكَ أَحَدِي ابْنَتِي هَاتِيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرْنِي ثَمَنِي
 حَبِيْبٌ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُبْرِيْدُ
 أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَبَّحْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّٰلِحِيْنَ ۖ
 قَالَ ذَلِكْ يُبْنِي وَبَيْنَكَ ۖ آيَمًا الْأَجَلِيْنَ قَضَيْتُ فَلَا
 عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا تَقُولُ وَكِيلٌ ۖ

ترجمہ

اور جب (موسیٰ علیہ السلام) مدین کی طرف روانہ ہوا کہا اُمید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا
 راستہ بتائے اور جب وہ مدین کے پانی پر آیا تو وہاں لوگوں کا مجمع دیکھا کہ وہ (جانوروں کو)
 پانی پلا رہے ہیں اور ان سے ایک طرف الگ دو دھڑکتی دیکھیں جو جانوروں کو روکے ہوئی
 ہیں (موسیٰ علیہ السلام) نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلا سکتے جب
 تک تمام چرواہے پلا کر ہٹا کر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں تو (موسیٰ
 علیہ السلام) ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا کر سایہ کی طرف پھرا اور عرض کی کہ اے
 میرے پروردگار جو نعمت مجھے عنایت فرمائی اس کا ضرورت مند ہوں سو ان دونوں میں
 سے ایک اس کے پاس شرماتی ہوئی آئی۔ کہا بیٹک میرا باپ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں وہ مزدوری
 دے جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو جب (موسیٰ علیہ السلام) اس کے پاس آیا اور
 اسے اپنا تمام حال سنایا تو اس نے کہا خوف نہ کرو بیشک تم ظالم لوگوں سے بچ سکتے۔ ان میں
 سے ایک نے کہا آج ہی آپ انہیں نوکر رکھ لو بے شک اچانک کروہ ہے جو طاقت و ارادہ امتداد پر
 کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس پر کہ تم آٹھ برس
 میری ملازمت کر لو پھر اگر پورے دس برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے اور میں تمہیں شقے میں نہیں
 ڈالنا چاہتا۔ قریب ہے کہ انشاء اللہ تم مجھے نیکیوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ میرے اور آپ

کے درمیان اقرار ہو چکا۔ میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں اور ہمارے اس کچھ پر اللہ کا ذمہ ہے۔

تفسیر عالمانہ ولما توجه تلقاً مدين۔ البتہ بمعنی بھلائی کی طرف منہ کرنا اور اتلغام ہونے

تفعل لقیۃ سے اور مصدر ہے اس میں وسعت رکھی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اسے طرف میں استعمال کیا جاتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے جلس تلقائہ بمعنی حذاء و مقابلتہ اور مہدین شعیب علیہ السلام کے شہر کا نام ہے اور بحر القلزم کے کنارے پر واقع ہے اس شہر کا نام ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کے نام پر ہے آپ کی اہلیہ قنظہ اسے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی رہائش گاہ اسی شہر میں رکھی ہوئی تھی اس لیے ان کے نام سے وہ شہر مشہور ہوا اور وہ شہر فرعون کی حکومت میں شامل نہیں تھا۔ مصر اور اس کے درمیان آٹھ دن کا فاصلہ تھا یعنی ایسا فاصلہ تھا جیسے کوہ و بصرہ کے درمیان ہے متوجہ ہوئے قال اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اور اس پر حن ظن کر کے اپنے دل میں کہا اگرچہ رات نہیں بانتے عسلیٰ مہابی شاید میرا رب تعالیٰ ان میں مدد یخی میری رہبری فرمائے۔ سواء السبیل نید سے راستے کی السبیل شارع عام کو کہا جاتا ہے یعنی وہ راستہ جس پر ہر ایک چل سکے یعنی شہر سے باہر جاتے وقت آپ کو تین راستے نظر آئے آپ نے ان میں درمیانے کو اختیار فرمایا آپ کی تلاش کرنے والے آپ کے پیچھے آئے تو درمیان راستہ کو تلاش نہ کیا اس خیال پر کہ بھاگنے والا سیدھا راستہ نہیں چلتا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں بلکہ ادھر ادھر کے معمولی اختیار کرو تا اسی لیے انہی دونوں راستوں میں تلاش کرتے رہے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پاسکے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آٹھ دن بلا زاد چلتے رہے کھانا نہ کھایا ایسے ہی بیدل چلتے رہے و رخصتوں کے چتوں پر گزارہ کرتے رہے یہاں تک کہ مدین میں پہنچ گئے۔

سعی نے فرمایا کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جا رہے تھے لیکن آپ کا دل حضرت ذوالمدین یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا۔ مدین کے راستہ کو غم و شوق لقائے حق سے طے کرتے رہے۔

غمت تا یار امن شد مودے در راہ عدم کردم

خوش ہست آدمی آرزو کہ ہمراہی حنین باشد

ترجمہ: محبوب کا غم میرا ساتھی ہوا تو میں نے عدم کا راہ اختیار کیا ایسے آوارگی نہایت مبارک ہے کہ جس کا ایسا ساتھی ہو۔

تفسیر صوفیانہ: کہ موسیٰ علیہ السلام حقیقتہً کاغذ شہر مدین سے پائی اس لیے کہ وہاں پر شعیب علیہ السلام مقیم تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس طرح مشاہدہ و تقابلے یار کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ ایسے ہی جیسے حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اِنی لاجد لفسن الرحمن من قبل الیمن بے شک میں رحمن کی خوشبود
 یمن سے پاتا ہوں۔ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے قلب اللہ کے باخ سے نیم حق کی
 خوشبو کی خبر دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اویسا کرام کے قدسی نفوس میں نغرات رحمانی اور ان کے دیدار پر انوار سے
 برکات جاودانی نصیب ہوتے ہیں۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت سے فواذیں تو انھیں ایک
 نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا لیکن اس سے قبل انھیں تکالیف و مصائب کا نشانہ بنایا تاکہ اس طرح سے وہ پختہ
 اور مضبوط ہو جائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے حق میں فرمایا وَفْتَنَّاكَ فُتُونًا اور ہم نے آپ کو ہر رے طور
 پر آزمایا یعنی ہم نے آپ کو ابتلاؤں آزمائش کی بھٹی میں ڈالنا تاکہ آپ انوارِ تجلیات کے حصول کے لیے صاف و شفاف
 ہو جائیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر بارگاہ میں گریہ و زاری کی اللہ تعالیٰ نے ان کی گریہ و زاری کو دیکھ
 کر ان کی دُعا مستجاب فرمائی کہ دشمن کے خطرے سے بے خوف ہو کر قلب کو سکون و اطمینان بخشا اور فرمایا کہ
 اے موسیٰ علیہ السلام اب گھبرا تے کیوں ہو وہ وقت یاد نہیں جبکہ آپ دشمن کے گھر میں پرورش پا رہے
 تھے اور پھر اسی کی گود میں بیٹھ کر اس کے چہرہ پر تھپڑ مار دیتے تھے تب بھی اُس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا اُس
 وقت بھی ہم نے آپ کی حفاظت کی اب تو آپ جو ان ہیں اور دشمن کے شہر سے دور ہیں تو پھر ڈر کا ہے۔ اور
 موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ نے ہی مدین جانے کا ارادہ فرمایا وہ از خود نہیں گئے وہ اس لیے کہ وہاں اس کا ایک
 پیغمبر علیہ السلام موجود تھا اس نے چاہا کہ وہ ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کے برکات قدسی صفات سے آراستہ
 و پیراستہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تمام راستے سدود ہو گئے سوائے مدین کے۔ ان کا وہ حال تھا جو خلیل علیہ السلام
 کا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے سے تمام راستے سدود دیکھے تو کہا اِنی وجهت وجهی للذی فطر السلوٰۃ
 والارض۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں مردود نہیں جو سواری پر سوار ہو کر کھلی سڑک کا سفر کر کے مقصد کو حاصل
 کرے بلکہ مردود ہے جو اندھیری رات میں رہبر کے بغیر بار کی گلی تک پہنچ جائے۔ چنانچہ یہی حال اکثر انبیاء
 علیہم السلام اور اویسا کرام کا رہا۔
 حضرت حافظ نے فرمایا ہے

شب تاریک و گردابے چنیں ہائل

کجا دانند حال ما بکباد آن ساحل

ترجمہ: اندھیری رات اور گرداب بھی سخت ہے اور پھر میرے جیسے کیسے ساحل تک پہنچ سکتے ہیں۔

شرح شعر حافظ قدس سرہ از صاحب روح البیان

شب تاریک سے ہلال الذات مراد ہے کہ رات سے عالم ذات جلالتہ الغالب کی ظلمت کی طرف اشارہ ہے اور بیم موج سے صفات قہر و جلال کا خوف مراد ہے۔ گرد ابے چنیں ہائل سے امتحانات مراد ہیں جو ہلاک و تباہ کرنے میں دریا کی موج کی طرح ہیں۔ اس معنی پر یہ مصرعہ ہندی سانک کے لیے ہے یا ارباب احوال کے متوسط درجہ کے خطرات مراد ہیں اس لیے کہ یہ حضرات عشق کے دریا میں جب قدم رکھتے ہیں تو ان کو بہت بڑی خطرناک بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مائل پر جب تک نہیں پہنچتے وہ ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں اور بیکسار ان ساحلہائے وہ لوگ مراد ہیں جو امانت کبریٰ کو نہیں اٹھا سکتے اور امانت کبریٰ سے عشق مراد ہے۔ جب وہ بار امانت نہیں اٹھاتے تو بشریت کے جنگل میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان سے عام عبادت گزار اور خشک زاد مراد ہیں واصل یہ بشریت و حجاب میں گرفتار لوگ ہیں انھیں عشاقِ رادیاں اور ان کے درجات و کمالات اور مشاہدات و کمالات کی خبر نہیں دجیسے دہلی اور اُس کے جملہ ہم فراق مودودی وغیرہ کا حال ہے اسی لیے ان کی طعن و تشنیع کا سلسلہ اکابر اویسار پر جاری رہتا ہے، اس لیے کہ ظاہر و باطن میں بہت بڑا فرق ہے۔ یوں سمجھئے کہ ظاہر مکان کا دروازہ ہے اور علوم باطن و اسرار حقیقہ بمنزلہ گھر کے اندر کے حصے ہیں یا یوں کہو کہ جیسے عہدی اور منزل مقصود تک پہنچنے والے کے درمیان فرق ہے ایسے ہی ظاہرین اور باطن کے واقف و عارف کا فرق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عشق اور اس کے جملہ حالات اور الفاظ و مقامات سے گزر کر حقائق و معانی تک پہنچنے کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ ولما ویراد۔ اور وہ معنی اتیان الماد اس کی ضد اور نقیض مسدود ہے یعنی کسی شے کی طرف رجوع کرنا۔

المفردات میں ہے الود و معنی پانی کا ارادہ کرنا پھر اس کا غیر پانی میں بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے یعنی تشریف لائے۔ ماءِ مدین۔ مدین کے کنوئیں پر اور یہ کنواں مدین کے کنارے پر شہر سے تین میل دور تھا اس سے کچھ کم اس سے شہر کے لوگ خود بھی پانی کے کنارے پر جانوروں کو بھی پلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اس کنوئیں تک پہنچے تو سبزیتے کھانے کی وجہ سے **عجوبہ** آپ کے پیٹ مبارک سے سبز پتوں کے آثار محسوس ہوتے تھے ووجد علیہ آپ نے پایا کنوئیں کے کنارہ یعنی کنوئیں کے پانی نکالنے کے آدھے حصے پر أمة من الناس لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ یسقون پلاتے تھے اپنے جانوروں کو۔ ووجد منهم اور پایا ان کے ہاں دوسری جگہ میں۔ امرأتین دو عورتیں بنی مسعودیا اور بنی یاسر دو نولیشرون یعنی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔

دکھانی کتاب التعریف للنبیؐ،

تذودان - الذود یعنی روکنا اور ہٹانا۔ دفع کرنا یعنی وہ دونوں اپنی بکریوں کو کنوئیں پر جانے سے روکتی تھیں۔

ربط : کاشفی نے لکھا کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام ذاتی طور پر شفیق ہوتے ہیں اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر شفقت کرتے ہوئے فرمایا ما خطبکما الغلب یعنی وہ اعظمیم جس میں مخاطب بکثرت ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں سے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم اپنی بکریوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتیں دوسروں کی طرح اپنی بکریوں کو پانی کے لیے کیوں نہیں چھوڑتیں۔

سوال : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجنبی عورتوں سے کیوں گفتگو کی حالانکہ اجنبی عورت سے گفتگو کی عام آدمی کو بھی اجازت نہیں اور وہ نبی علیہ السلام تھے۔

جواب : انھیں چونکہ اپنی محبت پر پورا بھروسہ تھا اور عام آدمیوں کی طرح فتنہ میں پڑنے سے اپنے آپ کو معصوم سمجھتے تھے اسی لیے گفتگو کر لی۔

نکتنہ اور رد و بابیہ

یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کسی عورت سے گواہوں کے بغیر نکاح کر لیں تو ان کے لیے جائز ہے کیونکہ گواہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ناکح کے نکاح سے انکار کا فقرہ ہوتا ہے اور ان سے انکار ناممکن۔ یا گواہ اس لیے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ زن و شوہر کے نکاح سے انکار نہ کریں۔ اور اُمت کے ہر فرد اپنے نبی علیہ السلام سے بلگانی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے کسی فعل پر انکار کر سکتے ہیں (اس سے انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت کا پتہ چلا لیکن وہابیہ تو اپنے ہر فعل و عمل کو انبیاء علیہم السلام جیسا کہ کہہ کہہ ان کو ہر بات میں اپنی مشعل بنانے کی کوشش کرتے ہیں)۔

قالت لا نسقی حتی یصد الرعاء الاصداء یعنی باز رکھنا الرعاء بالکسر راء کی جمع ہے میسے قیام قائم کی جمع ہے۔ الرعی اصل میں جانور کی نگہ رانی کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ایسی غذا حاصل کر کے جو اس کی زندگی کی محافظ ہو یا اس کے دشمن کو اسے دور رکھ کر اور الرعی بالکسر وہ شے جو غذا بن سکے چارہ وغیرہ اور المرعی بمعنی چراگاہ۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو اپنی یا کسی دوسرے کی نگہ رانی کرے۔ اسے بھی الرعی کہا جاتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے ”تم سب کے سب اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے“

بعض نے کہا ہے کہ الدعاء وہ لوگ جو جانوروں کو چرائیں یعنی چرواہے اور الدعاء وہ جو لوگوں کی نگرانی کریں یعنی حکام وغیرہ۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اُس وقت پانی پلائیں گی جب دیگر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے ہٹا لے جائیں گے کیونکہ ہمیں ان سے پہلے پانی پلانے کی طاقت نہیں اور وہ چونکہ غیر محرم ہیں اس لیے ہمارا ان کے ساتھ مل کر جانوروں کو پانی پلانا بھی ناجائز ہے ہاں جب وہ بالکل فارغ ہو کر اپنے جانوروں کو یہاں سے ہٹالیں گے پھر ہم اُن کے جانوروں کا بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلائیں گی۔

فائدہ یہاں سقّی۔ فود اور اصدار کا مفعول محذوف ہے اس لیے کہ یہاں پر انہی افعال کا افسار ضروری ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی افعال کی وجہ سے شفقت فرمائی کہ وہ بیہوشیاں تو جانوروں کو دور رکھے ہوئی ہیں اور عاجزی سے دو کھڑی ہیں اور اپنی عفت و عصمت سے کنوئیں پر نہیں جاتیں دوسرے اُن کے حال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان پر رحم کرتے ہیں کہ وہ بیماری اپنے جانوروں کو پانی سے روکے ہوئی ہیں اور پانی کی جگہ پر اُن کے جانور نہیں پہنچ رہے۔ و ابونا اور ہمارے والد گرامی یعنی شعیب علیہ السلام شیخ بوڑھے۔ کبیر اسن یا کبیر القدر والشرف ہیں اسی لیے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکتے اسی لیے ہمیں بکریوں کے چرانے اور پانی پلانے کے لیے بھیجتے ہیں ہم بنا بر ضرورت بکریاں چرائی اور یہاں پانی پلانے کے لئے آتی ہیں۔

اس میں اہل مذاہبِ عبرت حاصل کریں کہ ایک نبی زما کی بکریاں تھیں اور انکی عوام نے پرواہ لینے تحظیم و مسبقاً، تحریم نہ کی۔ اس لیے کہ ہم عصر لوگ جو ہر نبوت و ولایت کو نہیں پہچانتے۔ ایسے ہی ہمارے دور کے جہاں کی حالت ہے کہ وہ شریعت کے جوہر سے بے خبر ہیں اور یہ طریقہ ہر دور میں رہا کہ اہل اللہ بہت متوڑے اور ان کی قدر و منزلت سمجھنے والے بھی قلیل ہوتے ہیں۔ فسق و فساد لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر رحم کھایا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔

مردی ہے کہ کنوئیں پر بہت بڑا بھاری پتھر ڈال دیتے تھے جسے سات یا دس یا چالیس آدمی مل کر ہٹاتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی ہٹا کر رکھ دیا باوجودیکہ آپ بھوکے اور سفر کر کے تھکے ہوئے

نبی علیہ السلام کی قوت اور ہمارے
نبی علیہ السلام کی طاہری قوت

اور پاؤں میں چھالے تھے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو چالیس مردوں کی طاقت و قوت دی جاتی

ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چالیس پیغمبروں کے برابر طاقت دی گئی تھی۔ یہ سچی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان بیبیوں کے لیے ان لوگوں کو مٹا کر کنوئیں سے پانی کھینچنے کا راہ فرمایا تو ان لوگوں نے بھاری پتھر کنوئیں پر ڈال دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پانی نہ لے سکیں لیکن آپ نے اسے فوراً ہٹا لیا۔ کلام کے سیاق سابق کا یہی تقاضا ہے۔ ثمر۔ فراغت کے بعد تولی اپنی بیٹھاس طرف پھیری جو کنوئیں کے قریب تھی یعنی کنوئیں سے منہ پھیر کر چلے الی الظل سایہ کی طرف الظل سے وہ جگہ مراد ہے جہاں دھوپ نہ ہو اور وہاں پر ایک درخت تھا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے آپ اس کے نیچے چلے گئے اور چونکہ آپ کو بھوک تھی اسی لیے فقال کہا سب انی لما اذلت الی۔ اے میرے پروردگار تو نے جو کچھ بھی میرے لیے اتارا من خیر ہے خیر قلیل ہو کثیر۔ اے بعض علماء نے طعام پر محمول کیا ہے۔ فقیر محتاج اور سائل ہوں۔ اسی معنی کا کلام سے متعدی ہونا دلالت کرتا ہے۔

تفسیر صوقیانہ اس میں اشارہ ہے کہ سالک جب عالم روحانیت میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ سمارت کے حصول پر قانع نہ رہے بلکہ وہ بلا واسطہ فیض الہی کی طلب کرتا رہے۔

فائدہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نزولیت حق میں پہنچے تھے تو بچوں کی طرح اپنی حد سے آگے نہ بڑھے بلکہ کہا رب انی لما اذلت الخ اور جب وہ جوان ہوئے تو بچوں کے علم پر اکتفا نہ کیا۔ ادنی انظر الیک الخ کہا

خلاصہ یہ کہ ابتداء میں آپ نے طعام وغیرہ کی طلب کی لیکن انتہا میں رفیع حجاب اور مشاہدہ رب الارباب کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عبودیت سے ربوبیت کو دیکھا تو منہایت خضوع و خشوع اور محتاجی و عاجزی سے گفتگو کی اس لیے کہ آپ کے سرخفی پر انوار ربوبیت کی بارش ہو گئی۔ بنا بریں اسی طرح سوال کیا جیسے بندہ اپنے مولیٰ سے کچھ مانگتا ہے۔ آپ کا یہ سوال من حیث السؤال اور من حیث الطلب تھا۔

فائدہ حضرت سہل سے پوچھا گیا کہ فقیر صادق کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو کسی سے سوال نہ کرے اور جو کچھ ملے اسے رد نہ کرے اور جو مل جائے اسے بند نہ کرے۔

حکایت : نادر نے فرمایا کہ میں نے ایک فقیر پر بھوک کے آثار دیکھے میں نے پوچھا کہ آپ کسی سے کچھ مانگتے کیوں نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کسی سے کچھ مانگوں اور وہ نہ دیں تو فلاح نہ پاسکیں گے۔

ربط چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھوکا رہ کر بھی لوگوں سے کچھ نہ مانگا بلکہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے آپ کی بھوک کو محسوس کر کے والد گرامی کے پاس پہنچیں مالا مال ابھی لوگ اپنے جانور واپس نہیں لاسکے اور نہ ہی بیدیوں نے اپنی بکریاں ساتھ لیں۔ شعیب علیہ السلام ان کی جلدی سے سمجھ گئے کہ کوئی نیا معاملہ ہے۔ اسی لیے فرمایا بیٹیو! کیوں جلد آگئی ہو انھوں نے کہا کہ آج ہم نے ایک نیک انسان دیکھا ہے جس نے ہمارے حال پر رحم کر کے ہماری بکریوں کو پانی پلایا لیکن فراغت کے بعد درخت کے سایہ تلے گیا تو کہا دپ، ا فی لہا انزلت الخ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نیک انسان بھوکا معلوم ہوتا ہے لہذا تم میں سے ایک جا کر اسے میرے ہاں لے آئے فجاہ تہ احد اھما والد گرامی کے ہاں پہنچنے کے بعد ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آئی۔ علاء فرماتے ہیں اس سے بڑی صاحبزادی یعنی بی بی صفورا مراد ہے۔

سوال (وہابیہ) شعیب علیہ السلام کو کیسے جان بڑھا کہ انہی بھوک کو ایک اجنبی کے ہاں بھیج دیا۔

جواب (۱) آپ کے ہاں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو آپ کے معاملات کو سمیٹ سکے۔

جواب (۲) قرینہ حال سے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی صلاحیت و اہمیت اور پاکدامنی محسوس ہو گئی تھی۔

جواب (۳) فوری وحی سے آپ کو علم ہوا۔

اسی تیسرے جواب کے مطابق ہم انبیاء علیہم السلام کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ انھیں اللہ سے علم غیب عطا ہوتا ہے جسے وہاں پر شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

تمثلی : جاء تہ کے فاعل سے حال ہے یعنی در آنحالیکہ وہ بی بی صفورا علیتی تھی۔ علی استحياء شریلی ہو کر جیسے باکرہ لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے۔ الاستحياء بمعنی شرم و حیا کرنا۔

فائدہ ۱ حضرت ابو بکر بن طاہر نے فرمایا کہ کامل ایمان اور شرافت جو ہر اور مکرم ترین نسب ہونے کی وجہ سے حیا و شرم کے طریقہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آئیں۔

حدیث شریف

حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

فائدہ ۲ اعرابی نے کہا انسان ہمیشہ باعزت رہتا ہے جب تک اس میں حیا و شرم ہو اور ہنسی اس وقت تک بار دقت رہتی ہے جب تک اس میں پتہ ہوں قلت۔ یہ جملہ متناقضہ بیانہ ہے کہا بی بی صاحبہ نے ان ابی یدعوک لیجذیک میرے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو

بدلوں۔ اجروہ استقیلاً۔ آپ کی وہ مزدوری جو آپ نے ہماری بکریوں کو کھائی پھائی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا لیکن کسی طمع و لالچ کی بنا پر نہیں بلکہ شعیب علیہ السلام کے فائدہ ہاں تقرب اور آپ کی زیارت کے ارادہ پر تشریف لے گئے اور پہاڑی علاقہ کی وجہ سے گھبرائے ہوئے بھی تھے اسی لیے کہیں آبادی میں ٹھہرنا چاہتے تھے جنہی آپ کو شعیب علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو آپ نے فوراً مان لیا اور چل پڑے چونکہ آپ راستہ سے ناواقف تھے اس لیے بی بی صفورا آگے چل پڑیں اور آپ اُن کے پیچھے ہو لیے لیکن چونکہ ہوا کے جھوکوں سے بی بی صفورا کی پنڈل سے کبھی کبھڑا گھل جاتا تھا اسی لیے آپ نے بی بی صاحبہ سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے ہو کر مجھے راستہ بتائی چلو۔ چنانچہ بی بی صفورا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑیں اور راستہ بتاتی رہیں یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کے ہاں پہنچ گئے۔ بی بی صفورا نے آگے ہو کر والد گرامی کو موسیٰ علیہ السلام کو لانے کی خبر سنائی۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی اس وقت شعیب علیہ السلام منت بڑھے ہو چکے تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی بڑھاپے سے متاثر تھی۔ موسیٰ نے السلام علیکم کہا کہا شعیب علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور گلے لگا کر اپنے سامنے بٹھا کر طعام پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تو آپ کی بیٹیوں کی فی سبیل اللہ امداد کی تھی۔ آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں۔ چونکہ میں فائدہ نبرد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اسی لیے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ اس کا معاوضہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کی بکریوں کو کھائی پھائی تھا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں عزیز یہ تو ہماری عادت ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں آتا ہے ہم اُسے کھانا کھلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی تسلی دلانے سے کھانا کھایا۔

جو بھی کسی کے ساتھ احسان کرے اگر اسے کوئی شے بدیہ کے طور پر دی جائے تو اسے لینا حرام مسئلہ: نہیں۔

فلما جاءه جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں آئے و قصص علیہ القصص اور بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ ماجرا جو آپ پر گزرا القصص مصدر بمعنی مفعول ہے جیسے علل بمعنی معلول آتا ہے۔ قال شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لا تحفنجوت من القوم الظالمین آپ نے ظالم قوم یعنی فرعون اور اُس کی قوم سے نجات پائی اس لیے کہ اس کا یہاں ہمارے ہاں کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہم اس کے زیر حکم ہیں۔

اس میں اشارہ ہے کہ قلب پر ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں اسے نفس کے تفسیر صوفیانہ: ہر وقت خطرات لاحق ہوتے ہیں بلکہ اس کے صفات کے ظلم سے قلب

کو سخت گمراہٹ ہوتی ہے۔ جب قلب بند و سرخشی مقام روح تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ نجات پا جاتی ہے پھر اسے نفس کے ظلمات کا خطرہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی صفات کے ظلم کا ڈر اس لیے کہ جب تک مہابہ دار الحرب میں ہوتا ہے اسے ہر وقت دشمن کا خوف رہتا ہے جو نہیں اسلام کی مدد میں داخل ہوتا تو اس سے ہر طرح کے خطرات تل جاتے ہیں۔ نیز اس میں اشارہ ہے کہ جسے کوئی خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اسے لا تخف سے تسلی دیتے ہیں اور جو بڑا درجہ ہاگ ہو جائے اسے خفا (دور) بولتے ہیں۔

فنی شریف میں ہے ۷

لا تخافوا ہت نذل خائفان
ہت در خود از برائے خائف آن
ہر کہ ترسد مر اورا ایمں کنند
مردل ترسندہ نا سکں کنند
ہمکہ غوش گویں مترس
درس چہ دہی نیست او محتاج درس

ترجمہ: لا تخافوا (دشمنوں کو) خائفین کی ہمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لائق یہی ہے۔ جو کوئی ڈرتا ہے اسے تسلی دلاتے ہیں۔ خوف زدہ دل کو سکون و اطمینان سے نوازتے ہیں۔ جسے خوف ہو اسے کہتے ہیں مت ڈر۔ اسے کیا سبق پڑھاتے ہو درس کا محتاج نہیں۔

ملفوظ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ: محبوب کبریاء عاشق مصطفیٰ سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسے رہو کہ گویا تم نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا ہے یعنی ہر وقت خوف زدہ اور مغموم رہو۔

فائدہ: حضرت شعیب بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا وہ کسی موزی درندوں کے جنگل میں رہتے ہیں یعنی خوف اور ڈر سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اور جب حضرت عبدالعزیز بن ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں گویا وہ قیامت کے درپے کو جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔

فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شہمت ظاہری سے پردریش پائی لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی اور سفاک غیر علاقہ کی مشغلیں اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے انھیں شعیب علیہ السلام کے ہاں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا۔

لے اگلے صفحہ پر

سافر تجد عوضاً عن تفارقه
وانصب فان اکتساب الجدد في النصب
فالاسد لولا فراق الخيس ما افترسده

والسهم لولا فراق القوس لم يصب

ترجمہ (۱) سفر کرو اس میں وطن کی جدائی کا بہترین عوض پاؤ گے۔ دکھ اٹھاؤ اس لیے بزرگی دکھ درد اٹھانے میں ہے۔
(۲) طیر کو جنگل چھوڑ کر باہر جانا نہ ہو تو کب حملہ کرتا ایسے ہی تیر جب تک کمان کو نہ چھوڑے گا شکار خاک کرے گا۔
کسی اور بزرگ نے فرمایا۔

بلاد الله واسعة فضاء ورزق الله في الدنيا فيج
فقل للقاعدین علی هوان اذا ضاقت بکم ارض فیجوا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے شہر و ملک وسیع فضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رزق دنیا میں پیلا ہوا ہے۔
گھر میں بیٹھنے والوں کو فرادہ و دولت و خواری اٹھاؤ۔ جب تمہیں علاقہ کے لوگ تنگ کریں تو ہجرت کرو۔
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

سعدی صاحب وطن گرچہ حدیث است صحیح
نمواں مرد بسختی کہ من اینجا زادم

ترجمہ: اے سعدی اگرچہ حب الوطن من الایمان (وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے) اگرچہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن سختی سے مڑنا اچھی صرف اس خیال کے کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا۔ (درست نہیں)۔

دیکھئے کہ مولیٰ علیہ السلام اگرچہ مصر میں پیدا ہوئے لیکن جب آپ پر مصر میں تکلیف و پریشانی کا حملہ
فأشدک! ہوا تو مدین کی طرف ہجرت کر گئے تو وہاں ظاہری باطنی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ اس سے ثابت
ہوا کہ ولی کامل و زمانی ہے نہ مکانی بلکہ وہ وہاں چل پڑتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور پھر وہ پیچھے مڑ کر
جس نہیں دیکھتا اگرچہ اسے ترک وطن کو چھوڑنا پڑے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے تو مسافری بھی اسی
کا وطن ہے اور ہر تنگی اس کے لیے وسعت ہے۔

شہنشاہ شریف میں ہے۔

ہر کج باشد شد مارا باط ہست صحرا اگر بود سم الخیاط

کسی نے فرمایا: اگر آجائے کوئی شعیب میرا تو شہبانی سے کلیسی دو قدم ہے۔

ہر کجا یوسف رنجی باشد چو ماہِ جنت است آن اگرچہ باشد قعرِ پناہ
ترجمہ: جہاں محبوب کا قیام ہو وہ وسیع علاقہ منظور ہوتا ہے اگرچہ وہ جگہ سوئی کے تاکہ کے برابر ہو۔
جہاں محبوب یوسف چاند کے چہرے والا ہو وہ اگرچہ اندھا کنواں ہو تب بھی عاشق کے لیے جنت ہے۔

تفسیر عالمائے قالت احداہما۔ کہاں ان کی ایک نے۔ مفسرین نے فرمایا اس سے
شیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی یعنی بی بی صفورا نے اپنے والد گرامی سے
عرض کی یا در ہے کہ اسی بی بی صفورا کے عقد نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔

یا ابدت اباجی۔ استاجرہ اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاں خادم رکھ لیں تاکہ بکریاں بھی
چرائیں اور آپ کے دیگر گھریلو معاملات بھی سنبھالیں ان خیر من استاجرت القوی الامین
یہ لام ہمدی نہیں بلکہ جنسی ہے اس معنی پر موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں داخل ہوں گے۔ القوی بمعنی
طاقت والا امین بمعنی استوار مضبوط۔

اس میں اشارہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب قوت اور امین ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور امانت کی دلیل
مردی ہے کہ جب صاحبزادی نے شیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام
کو اپنے ہاں خادم رکھنے کی استدعا کی تو آپ نے صاحبزادی سے پوچھا
کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ طاقتور اور امین ہے۔ صاحبزادی نے عرض

کی کہ جب کنوئیں کو چرواہوں نے بھاری پتھر سے بند کر دیا تو اس نوجوان اکیلے نے پتھر کو ہٹا دیا اور بہت
بڑے ڈول کو پانی سے بھر کر پھرتی سے بکریوں کو ٹھنڈی دیر میں سیر کر دیا اور جب میں آپ کے حکم سے اسے
بلانے کے لیے گئی تو پھر میری طرف آنکھ بھی نہ اٹھائی اور تقویٰ و تورع کا یہ عالم تھا کہ جو نہی میں اسے
آپ تک لے آئی۔ مجھے دیکھا تک نہیں بلکہ جب میں آگے چلی تو مجھے پیچھے چلنے کا فرمایا کہ کہیں میرا جسم کا
کوئی حصہ دیکھا نہ جاسکے۔

فائدہ: صرف ان دو عاداتوں کا ذکر اس لیے خصوصی طور پر ہوا کہ اُس وقت صرف دو خصلتوں کی
ضرورت تھی:-

(۱) قوت و طاقت تو اس لیے کہ کنوئیں سے پانی لینا سخت دشوار امر تھا۔

(۲) امانت اس لیے کہ آنکھ کو بچانا اور نفس کو محفوظ رکھنا بھی معمولی معاملہ نہیں۔

اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے بھی اپنی یہی دو صفات ظاہر فرمائیں کما قال
انی حفیظ علیکم اس لیے کہ حفظ و علم یہ دونوں صفتیں اس وقت بادشاہ کو ضروری تھیں۔

- (۱) حفظ تو اس کے لیے کہ غرض شاہی کی نگرانی معدی بات نہیں تھی۔
 (۲) اس غرض کے آمد و خرچ کی معزنت بھی مشکل امر تھا۔

حکایت حضرت شریح صرف ان تین آیات کی تفسیر بیان فراتے تھے :-

- (۱) الذی بیدا عقدہ النکاح فرمایا کہ یہاں الذی بیدا الخ سے شہر مراد ہے۔
 (۲) وائتساء الحکمة وفصل الخطاب۔ فرمایا حکمت سے فقہ و علم اور فصل الخطاب سے مینہ اور ایمان مراد ہے۔

(۳) ان خیر من استأجرت القوی الامین اس کی دہی تفسیر بتاتی جو ہم نے پہلے کھچی ہے یعنی رفع الحجر وغض البصر (قال) حضرت شعیب علیہ السلام جو سنی علیہ السلام کی قوت و امانت کا علم ہوا تو فرمایا الخ اُن ید بیشک میں چاہتا ہوں۔ ان انگلیوں میں آپ کا عقد نکاح کروں۔ احدی اہنتی ہاتھ میں اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ۔ اس سے بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اذ قال لا ہلہ امکثوا الخ میں ہے۔ علی ان تاجرتی۔ یہ انگلی کے مفعول سے حال ہے۔ یہ اس ماورہ سے ہے کہ کہا جاتا ہے۔ اَجْدُتْہ۔ یہ اس وقت برتے ہیں جب کوئی کسی کا مزدور ہو جائے جیسے کہا جاتا ہے۔ البوتہ۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شے کا باپ ہو تو وہ اس کے لیے یہ لفظ کہے۔ (کشاف) اب معنی یہ ہوا کہ آپ کے لئے ضروری ہو گا کہ آپ ہمارے مزدور رہیں گے۔ ثمانی حجج آٹھ سال تک۔ یہ طرف حجتہ (بالکسر) بمعنی السنۃ (سال کی جمع ہے)

فائدہ ۱۔ اس لیے شرط شعیب علیہ السلام نے اپنے لیے لگائی درحقی ہر کام مطالبہ ہوتا تو فرماتے ان تاجدھا کہ ان کی شریعت میں حق ہر میں شوہر سے مزدوری کی شرط جائز تھی اور عورت کے متولی ایسی شرط لگانا جائز تھا اور ہماری غیرت میں بھی ابتداء اسلام میں جائز تھا کہ شوہر سے مدت معلومہ تک حق ہر کے عوض بکریاں چرانے کی شرط لگائی جائے۔

فائدہ ۲۔ عین المعانی میں ہے کہ پہلی میں متولی کو جائز تھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کے حق ہر میں ان کو شوہروں سے مدت معلومہ تک مزدوری کرا لیں لیکن ہمارے اسلام میں یہ حکم و اتوا النساء صدقاتھن حملہ سے منسوخ ہو گیا۔

مسئلہ ۱۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک حق ہر کے عوض سے منافع حاصل کرنا ممنوع ہے اور عہدہ کنوئیں سے چہرہ شامانہ اور غیر محرم سے آنکھ چیرانا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔

مسئلہ، ہر میں مال منقوم ضروری ہے یہی ہماری شریعت کا حکم ہے کما قال اللہ تعالیٰ، ان تبغوا ہاموا لکم اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہر عورت کو دیا جائے نہ کہ اس کے متولی کو کما قال۔ والٹوالنساء صدقاتھن۔ (اور یہ کہ عورتوں کو ان کے مرد)۔

مسئلہ، اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا کہ ہر کے عوض اپنی عورت کو میں تعلیم قرآن دے گا، یا اپنی عورت کی ایک سال تک خدمت کرے گا تو نکاح ہو جائے گا لیکن شوہر کو ہر کو ہر مثلی ادا کرنی ہوگی اسی لیے تعلیم القرآن اور خدمت مال منقوم نہیں۔ ہاں اگر شوہر غلام ہو تو خدمت ایک سال تک کی شرط جائز ہے اس لیے خدمت غلام کے حق میں ہر نہ مال منقوم ہے لیکن آزاد کے لیے خدمت مال منقوم نہیں۔

خلاصہ یہ کہ آیت میں ثانی حج کو ہر ہر معمول کیا جائے بشرط پر یہ شعیب علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہماری شریعت سے اسے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ ہر کا عوض باپ کا حق نہیں بلکہ عورت کا حق ہے ایسے ہی شرط لگانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے لیکن ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی تحصیل منافع میں داخل ہے اسی لیے ناجائز ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں رکھنے کے لیے ایک شرط لگائی جس پر دونوں متفق **فائدہ**؛ ہر گئے اسے سے عقد نکاح سے کوئی تعلق نہیں اسی لیے یہاں یہ بحث بے سود ہے کہ ایسی شرط یا ہر میں خدمت جائز ہے یا نہ اور وہ شعیب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی اور ہماری شریعت میں ناجائز وغیرہ وغیرہ۔ **فان اتممت عشراً**۔ پس اگر آپ خدمت دہل کے دس سال مکمل کریں گے فمکن عندک تو یہ یہ اتمام آپ کی طرف سے احسان و مردت ہوگی۔ میری طرف سے آپ پر ضروری نہ ہوگا۔ وما اُرید ان اشق علیک اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو مشقت میں ڈالوں یعنی میں ایسا ارادہ نہیں رکھتا کہ آپ پر دس سال کی خدمت کرے کہ آپ کو دکھ اور تکلیف کا نشانہ بناؤں اور اندریں اثنا آپ کو آسان سے آسان کام بتاؤں گا ایسا کام میری طرف سے آپ کے ذمہ نہ ہوگا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔

حل لغات؛ المشقة شق سے ہے ہر وہ شے کہ جس سے آپ کو خیال ہو کہ اس کی برداشت مشکل ہوگی پھر اس کے متعلق رائے مفصل ہو کہ نامعلوم کیا بنتا ہے۔

بعض عرفاء نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے نوریہ نبوت سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ سال میں درجہ کمال کو پہنچ جائیں گے بعد ازاں انہیں کسی تربیت کی ضرورت نہیں رہے گی اور چونکہ ان کا مکمل ترین درجہ پہنچنا دس سال سے ممکن تھا۔ اس لیے انہیں دس سال کا بھی

فرمادیا یہ بھی نور نبوت سے دیکھا اور ساتھ ہی انہیں نور نبوت سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام دس سال تک مقام ارادہ تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد ان کا مقام استقلال و استقامت شروع ہو جائے گا اس کے بعد استقلال و استقامت مقام ارادہ کا حاصل نہ ہو گا۔ اسی لیے فرمایا انی ادید الخ (یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو علم غیب عطا ہوتا ہے جسے اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ نور نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اور ہم علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں لیکن مارکہ اسے مشرک کہتے ہیں ناظرین خود ہی سوچیں کہ یہ شرک کا فتویٰ کہاں کی بلا ہے)۔

صاحب روح البیان کی صوفیانہ تقریر

صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ اس تاویل سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تیس سال تھی کیونکہ آپ مدین سے دس سال گزر چکے تھے جب مصر کو روانہ ہوئے تو راستہ میں آپ کو نبوت کا پیغام بذریعہ وحی پہنچا اور پہلے تحقیق کی جا چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور یہی طریقہ کادہر زمانہ میں ادبیاء اللہ کا ہے کہ ان حضرات کو سنوں کی اٹھتیس یا چالیس سال کی عمر میں درجہ فنا و بقا ملتا ہے اور ہمیں پر دنیا کے رزق (نفسانی) کو ختم کر کے عالم ملکوت کی غذا حاصل کرتے ہیں (اسے اچھی طرح سمجھ لو) درنہ دہانی ہو جاؤ گے) اویسی

ستجد فی انشاء اللہ من الصالحین آپ مجھے معاملہ سنجی اور خیر خواہی اور وفاداری میں صلاحیت و اہلیت کا مالک پائیں گے اور انشاء اللہ کہتا محض تبرک کے طور پر علاوہ انہیں اپنے امور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر چھوڑ دیئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امور مذکورہ بالا میں جدوجہد چھوڑ کر صرف اسی پر بھروسہ کریں گے۔

حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں روتے ہوئے آنکھیں دے بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں لٹا دیں اور فرمایا کہ اے شعیب کیوں روتے ہو بہشت کے شوق سے یا دوزخ کے خوف سے عرض کی اے اللہ تو ہی خوب جانتا ہے کہ مجھے نہ بہشت کی لالچ ہے نہ دوزخ کا خوف لیکن چونکہ میں تیرے ساتھ محبت کا اعتقاد رکھتا ہوں لیکن تیری لاپرواہی کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ نامعلوم تو میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں وحی بھیجی کہ اے شعیب اگر تم واقعی میری محبت رکھتے ہو تو اس سے تمہیں بہت بڑا فائدہ ہو گا۔ اسی تیری محبت سے ہی میں نے موسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے کلیم کو تیری خدمت میں

بھیجا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: موسیٰ علیہ السلام کافر عنوں سے بھاگنا اس طرف اشارہ ہے کہ طالبِ حق پر لازم ہے کہ مقامِ نفسِ امارہ سے کوچ کر کے عالمِ قلب کی طرف سفر کرے اور فرعون جیسے بڑے دوست سے بھاگ کر شعیب علیہ السلام جیسے حبیبِ خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرے اور اپنے پیرومرشد کی صدق و ثبات کے ساتھ خدمت کرے۔

مردی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سترہ سال کلکڑیاں سر پر اٹھا کر نفس کی سرکوبی کی اور علی ان تاجرنی ثمانی حجج میں صوفیاء کرام کے طریقہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کامریدین سے غصت لینا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔
حضرت حافظ نے فرمایا ہ

شبان وادی ایمن گھی رسد بمراد

کہ چند سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ: مرید اُس وقت مراد کو پہنچتا ہے جب کہ وہ چند سال اپنے مرشد کی خدمت کرے۔

تفسیر عالمانہ: قال۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذلک جیسے آپ فرما رہے ہیں اور شرطیں لگا رہے ہیں وہ مجھے منظور نہیں اور میں ان پر قائم اور ثابت قدم ہوں
بینی و بینک میرے اور آپ کے درمیان ہے یعنی میں اپنی شرط سے باہر نہ جاؤں گا اور نہ آپ اپنے معاہدہ کی خلاف ورزی کریں گے ایما الاجلین قضیت اسی شرطیہ ہے اور قضیت کی وجہ سے منصوب ہے اور زائدہ اور اتی کے ابہام کی تاکید کرتا ہے اور احببُ شے کی مدت کو کہا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے شعیب علیہ السلام آپ مدت کو بڑھائیں یا گھٹائیں میں آپ کی خدمت میں کوتاہی نہیں کروں گا۔

شرط کا جواب۔ فلا عدوان علی ہے تو مجھ پر تعدی اور تجاوز نہ ہوگا یعنی: دس سے زائد مدت ہوگی اور نہ آٹھ سے کم واللہ علی ما نقول جتنا شرط ہم بیان کر رہے ہیں اللہ پر اللہ تعالیٰ وکیل شاہد اور حفیظ ہے ہم کسی ایک شرط کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اس معاہدہ کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اور دس سال تک بکریاں چراتے رہے۔

(کنزانی فتح الرحمن)

فائدہ: مردی ہے کہ جب عقد نکاح کی رسم مکمل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام

نے فرمایا کہ میرے گھر میں داخل ہو کر ایک عصا اٹھائیجئے اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کے ہاں انبیاء علیہم السلام اسلام کے عصا مبارک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہم السلام نے وہی عصا اٹھایا جو آدم علیہ السلام بشت سے اٹھا کر لائے تھے انبیاء علیہم السلام کو دراختہ مقارن ہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کو وراثت میں ملا جو کہ وہ کپڑوں سے پھینکا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اٹھایا اسی خوف سے کہ شاید کہ وہ اس کے لائق نہ ہوں لیکن جو نہی آپ کوئی عصا اٹھاتے تو آپ کے ہاتھ میں وہی عصا آجاتا یہاں تک کہ سات بار ایسے ہی ہوا اسی سے شعیب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے لائق ہے۔

معجزہ موسیٰ علیہ السلام

مردی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز: جب آپ چوک میں پہنچیں تو دائیں جانب کے راستہ پر ہرگز نہ جانا اگرچہ وہاں گھاس بہت ہے لیکن وہاں ایک اثر دہا ہے جس سے مجھے آپ کی جان اور بکریوں کا خطرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب چوک پر پہنچے تو بکریاں بھاگ کر دائیں جانب کر چلی گئیں موسیٰ علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی لیکن نہ روک سکے آپ بھی اُن کے پیچھے ہوئے لیکن وہاں تو بکریوں کے لیے بہترین گھاس تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ہو گئے تو اثر دہا نکل آیا۔ عصا نے اس کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اسے مار دیا اور خون آلود ہو کر واپس موسیٰ علیہ السلام کے کنارے پر گیا موسیٰ علیہ السلام اُٹھے دیکھا کہ عصا خون آلود ہے اور اثر دہا مرا پڑا ہے اس سے خوش ہو کر شعیب علیہ السلام کے ہاں واپس لوٹے اور تمام ماجرا سنایا۔ اس سے شعیب علیہ السلام کو مزید یقین ہوا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اور عصا کی شان ارفع و اعلیٰ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس سال جتنا بکریوں کے بچے درع و درعا پیدا ہوں گے وہ سب آپ کے۔

درعا و درعا ہر وہ بکری اور بکرا جس کے سینے سفید اور ران سیاہ ہو (کذا فی القاموس) اسی معاہدہ کے فائدہ! بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں حکم فرمایا کہ اپنا عصا اس میں ماریں جہاں سے بکریاں پانی پیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تو وہاں سے بکریوں نے پانی پیا۔ اسی سال تمام بکریوں نے اسی طرح بچے جنے جیسے شعیب علیہ السلام نے ضرر لگائی تھی اس سے شعیب علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ النَّاسُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ
نَامُوا قَالَ لَهُمُوهُ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلِي أَتِيكُمْ
مِنْهَا بِخَبِيرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ○ فَلَمَّا
أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ
مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ تُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ وَأَنْ
أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَلِكُ كَانَهُمَا جَاءَ وَلِيٌّ مُدْبِرًا وَ
لَمْ يَعْقِبْ يُمُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ○
أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ
إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الذَّهَبِ فَذَرِكْ بُرْهَانِي مِنْ رَبِّكَ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ○ قَالَ رَبِّ
إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون ○ وَ أَخِي
هَارُونَ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ○ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ
وَجَعَلُوكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا
وَمَنْ أَتَّبَعُكُمَا الْعَالَمُونَ ○ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا
بَيَّنَّتْ قُلُوبُهُمْ أَلَا سِحْرُ مُفْتَرِيٍّ وَمَا سَمِعْنَا
بِهَذَا إِنَّا أَبَائُنَا الْأَوَّلِينَ ○ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ
جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ
لَو يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ○ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ

لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ
لِي صَرْحًا تَعَلَّى أَطْلِعُ إِلَى آلِهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنْ
الْكَذِبِينَ ○ وَاسْتَكْبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِنَّمَا لَا يُرْجَعُونَ ○ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ
فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ○
وَجَعَلْنَاهُمْ أَتَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصُرُونَ
وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ
الْمَقْبُوحِينَ ○

ترجمہ

پھر جب موسیٰ نے اپنی بیوا اور بی بی کو لے کر جلاطوں کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اپنی گھر والی
سے کہا تم ٹھہرو مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں وہاں سے کچھ خیر لاؤں یا تمہارے لیے
کوئی آگ کی چٹکاری لاؤں کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا اندکی گئی میدان کے واسطے کنارے
سے برکت والے مقام میں بیڑے سے کہ اے موسیٰ بیشک میں ہوں اللہ رب سارے جہان کا اور یہ کہ
ڈال دے اپنا عصا۔ پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہرانا ہوا گویا سانپ ہے بیٹھ پھر کر چلا اور مڑ کر دیکھا
اسے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں بیشک تجھے امان ہے۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال نکلے گا سینہ چمکتا ہے
عجیب اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف ڈور کرنے کو تو یہ دو جہتیں میں تیرے رب کی۔ فرعون
اور اس کے درباریوں کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ عرض کی اے میرے رب میں نے ان
میں ایک جان مار ڈالی ہے۔ تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ
سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کر میری تصدیق کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ
وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا تیرے کہ ہر تیرے بازو کو تیرے بازو سے قوت دیں گے اور تم
دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے سبب

تم دونوں اور چوتھاری بیرونی کریں گے غالب آؤ گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشنی نشانیاں لایا بولے یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو۔ اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ بیشک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے۔ اور فرعون بولا اے درباریو میں تمہارے لیے اپنے لیے کوئی ضامنیں جانتا تو اے ہامان میرے لیے گاراپکا کر ایک جبل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جنگ آؤں اور بیشک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے اور اس نے اور اس نے شکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی اور سمجھے کہ انھیں ہماری طرف پھرنا نہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو کھڑا اور دریا میں پھینک دیا تو دیکھو کیسا انجام ہوا تم کاروں کا اور انھیں ہم نے ووزخوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔

(بقیہ مضمون سابق)

جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں۔

مسئلہ: ہماری شریعت میں اس طرح کی شرط غیر واجب ہے لیکن چونکہ انبیاء علیہم السلام وعدہ کے پکے ہوتے ہیں اسی لیے ایفاء عہد فرمایا۔

ثنوی شریف میں ہے

جرعہ بر خاک وفا آنکس کہ ریخت کے تواند صید دولت زدو گر ریخت

پس پیہر گفت بہر این طریق با وفاتر از عمل بنی رفیق

گر بود نیکو ابد یارت شود و بود بدو بدو یارت شود

ترجمہ: جس نے وفا کا گھونٹ زمین پر گرایا پھر اس سے دولت کا شکار کب بھاگ سکتا ہے۔

پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وفا سے بہتر اور کوئی عمل نہیں۔

اگر نیکی ہے تو وہ ہمیشہ تیرا ساتھی ہوگا اگر وہ بڑا ہے تب بھی وہ تجھے قبر میں نہ چھوڑے گا۔

تفسیر علما نہ: فلما قضی موسیٰ الاجل۔ فاء ضمیمہ ہے یعنی عقد مکمل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی

ذمہ داری کو خوب نبھایا بالآخر شرط کے مطابق صبح آترے اور میعاد مقررہ پوری ہوئی۔

مردی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس سال کے بعد کی تکمیل کی یعنی دس سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں

چرا نہیں۔ پھر آپ کو وطن کی محبت نے ستایا۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی جوانی لوٹ آئی: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وطن جانے اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ وطن جا رہے ہیں لیکن میرا حال یہ ہے کہ کمزوری حد سے بڑھ گئی ہے اور بڑھا پاسر چڑھ گیا ہے (بہتر تھا آپ نہ جاتے) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے گھر سے آنے کا طویل عرصہ ہو گیا ہے، میری ماں میری بہن بھائی بارہن بڑے سخت غمگین ہوں گے اور میری ایک بہن زعمون کے قبضہ میں تھی اس لیے بھی مجھے ہر وقت پریشانی رہتی ہے۔ شعیب علیہ السلام اُسے اور کھڑے کھڑے دعا مانگی۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ ہیں:

یا رب بخدمۃ ابراہیم الخلیل واسماعیل الصفی واسحاق الذبیح
و یعقوب الکظیم و یوسف الصدیق اے اللہ ابراہیم واسماعیل واسحاق یعقوب و یوسف علیہم السلام پر فیض
میری قوت اور میری بصارت (چینائی) واپس لوٹا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام (آمین) کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے
شعیب علیہ السلام کی قوت لوٹا دی اور آپ کی بیٹائی بھی بہال ہو گئی۔ اس کے بعد اپنی صاحبزادی سفوراد موسیٰ
علیہ السلام کے سپرد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و صار اور موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے اجازت
لے کر مدین سے مصر کو روانہ ہوئے۔ السور بمعنی زمین پر چلنا سقا۔ باھلہ۔ اپنی اہلیہ یعنی بی بی سفوراد رضی اللہ
عنہا کے ساتھ اُس وقت ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا جو کہ وہ روانگی کے وقت ساتھ تھا کہ کذا فی کشف الاسرار
اسی لیے کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ لے چلے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو۔ اس موقع پر باد تعدیہ کی ہو گئی۔

تفسیر صوفیانہ: حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب محبت و عشق کی معیاد پوری ہوتی اور
'قوت اور نزدیکی کے ایام قریب ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انوار کے
آئنا نظر ہوتے تو اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ ہر دو صنعت باری تعالیٰ کے معائنہ و مشاہدہ میں
مشارک ہوں۔

ربط: کشف الاسرار میں ہے کہ نظر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوتے۔ جب رات ہوتی تو جنگل میں پہنچے
رات اندھیری تھی۔ ایک وادی کے کنارے خیمہ لگایا اور اہلیہ کو اس میں بٹھایا لیکن جو نہی
رات ہوتی تو موسلا دھار بارش و باران سے تربتر ہو گئیں یعنی وہی بکریاں جو شعیب علیہ السلام نے ساتھ

لے بھی الفاظ قدیم سے اہل حق استعمال کرتے چلے آئے ہیں لیکن وہابیہ کی بد بخمتی کہ وہ اس طرح کے الفاظ دعا میں کہتے تو ناجائز
کہتے ہیں بلکہ بعض تو اسے کفر کے دائرہ میں شامل کرتے ہیں۔

بہیج تھیں اور انہوں نے بھی انہیں سانسف لے لیا اور اُس وقت بی بی صفور یا رضی اللہ عنہا مامہ تھیں۔ بی بی صاحبہ کو دروزہ شروع ہوا۔ دیا سلائی جلائی لکین پانی پڑنے کی وجہ سے دیا سلائی سے آگ ہاتھ نہ لگی۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غم لاحق ہوا۔ اُسی وقت انس من جانب الطور ناسرا۔ طور کی جہت کے مستقبل موسیٰ علیہ السلام نے آگ محوس کی۔ الطور ایک مخصوص پہاڑ کا نام ہے اور النار وہ شعلہ جو آگ سے محوس ہوتا ہے اور حرارت خالصہ کو بھی نار کہا جاتا ہے اور جہنم کو بھی نار کہتے ہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی نار دیکھی جو انوار پر دلالت کرتی تھی اس لیے کہ انھوں نے نور کو نار کے رنگ میں دیکھا وہ اس لیے کہ ان کا مقصد ہی نار تھا قرآن کے گمان کے مطابق ہی نار کے رنگ میں نور نظر آیا اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان اپنے تخیلات کو اشیاء معمودہ مانوسہ میں دیکھتا ہے اور آگ بھی انسان کی مانوسہ اشیاء میں داخل ہے بالخصوص سردیوں میں اس کے ساتھ بہت زیادہ انس ہوتا ہے اور وہ موسم بھی سرمائی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے نار کے لباس میں موسیٰ علیہ السلام کے تقاضا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نار کے لباس میں نور کے ساتھ ملتی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے جیسے جب سریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محبوب انسان یعنی حضرت وحیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں حاضر ہوتے تھے اور اکثر ان کی حاضری اسی صورت میں ہوتی تھی۔

تفسیر عالمیانہ: قال۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لاہلہ امکثوا۔ امکث انتظار کے ساتھ کسی جگہ ٹھہرنا یعنی اپنے اہل کو فرمایا یہاں پر ٹھہرو انی انست فاد العلی میں نے آگ کو محوس کیا ہے شاید کہ اُنیکم میں لاؤں تمہارے لیے منہا آگ سے جھپو آگ کے قریب بیٹھنے والے لوگوں سے میں مصر کی طرف راستہ کی کوئی خبر لاؤں وہ اس لیے کہ رات اندھیری اور جنگل کی وجہ سے راستہ بھول گئے تھے اور جذوۃ جندہ سخت ٹکڑی کو کہا جاتا ہے اس پر چنگاری ہو یا نہ۔ اسی لیے من النار کی قید لگائی ہے۔ اور المفہات میں ہے کہ وہ ٹکڑی جو آگ جلانے کے بعد بچ جاتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تاوریات خبیثہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ سالک پر ظاہر کی تجرید باطن کی تفرید اور تجرید ظاہری یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال اور دنیا سے بالکل نارغ ہو جائے جتنا قدر تعلقات سے دور ہو جس پر مالک کے کچھ درہم بچ جائیں اور باطن کی تفرید یہ ہے کہ یہ انسان کوئین کے تعلقات سے دور ہو جائے جتنا قدر تعلقات سے دور ہو گا اتنا قدر توحید کے خواہد کا مشاہدہ کرے گا۔ سب سے پہلا مشاہدہ شعلہ نار سے محوس ہو گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہوا ایسے ہی ستارہ کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا۔ لوا مع اور طوالح و سواطع اور سموس و اقمار کا سالک کو مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔

یہاں کہ مطلع الوہیت سے نور ربوبیت کے تجلیات متجلی ہوتے ہیں۔

حل لغات : اصطلاح لغت المعاد و کسر بال الفتح ہو تو اصطلاح بالکسر ہو تو بالمبدی پڑھا جائے یعنی آگ سے گرمی حاصل کرنا۔

تفسیر صوفیانہ : اس میں اشارہ ہے کہ اوصاف انسانیت پر وہ طبعیت سے جامد ہیں۔ یہ صرف نارعبہ و عشق بکہ جذبہ الہیہ کی نادر ہے ہی گرم ہو کر گھٹکتے ہیں۔ (کذا فی التاویلات النبویہ)

حضرت کمال خجندی نے فرمایا :۔

بچشم اہل نظر کم بودر پروانہ

وے کہ سوختہ آتش محبت نیست

ترجمہ : اہل نظر کی نگاہ میں وہ دل پروانہ سے بھی کم ہے جو عشق کی آگ سے نہیں جلی۔

خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو جنگل میں چھوڑا اور چل پڑے۔

تفسیر عالمانہ : فلما آتاہا پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے جسے دور سے محسوس کیا تھا۔ نوذی من شاطی الیمین۔ موسیٰ علیہ السلام کو نذر آتی اس جانب سے جو ان کے دائیں جانب تھی۔

اس معنی پر لفظ الایمن مجرد ہو گا اس لیے کہ وہ شاطی کی صفت ہوگی اور الشاطی یعنی الجانب اور الشط بمعنی نہر کا کنارہ اور الوادی وہ جگہ جس میں پانی رواں ہو اسی معنی پر دو پہاڑوں کے درمیانی مفرج (راہ) کو بھی وادی کہا جاتا ہے۔ فی البقعة المبارکة اس مبارک جگہ سے جو وادی کے متصل تھی۔ یا یہ نوذی کا صلہ ہے اور البقعة زمین کا وہ جگہ جس میں درخت نہ ہو۔ اور اس جگہ کو مبارک اس لیے کہا گیا کہ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی شرافت کا آفاذ ہوا۔ اور تجلیات او بیاد کا حال بھی ایسے ہوتا ہے۔ (قدس اشرا سرزمین)

من الشجرة فی شاطی سے بدل الاشتمال ہے اس لیے کہ وہ درخت اسی کنارہ پر تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دور تک وہ درخت موجود رہا۔ (کذا فی کشف الاسرار)

وہ درخت یا عناب تھا یا کیکر یا سیری یا زیتون یا عوج یعنی وہ درخت کہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسے فائدہ : غرقہ (العین) کہا جاتا ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہود کا درخت ہے کہ وہ ہرگز نہیں بولے گا۔
 شرح الحدیث: یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پہ تشریف لائیں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے تو جو یہودی بھی بھاگ کر کسی درخت کے نیچے چھپے گا تو وہی درخت بولے گا کہ اے مسلم یہ ہے یہودی اسے قتل کر دے سوائے غرقہ کے اس لیے کہ یہ ان کا درخت ہے اس لیے یہ نہیں بولے گا۔ رکنا فی التعریف والاعلام للامام السبکی

ان مفسرہ ہے یعنی ان بمعنی امی ہے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ رب العالمین ہوں یعنی میں ہوں جس نے تجھے ندا دی اور جس نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا۔ میں اللہ تعالیٰ اور تمام مخلوق کا پالنے والا ہوں یہی وہ پہلا کلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا۔

سوال: اللہ تعالیٰ کے کلام مخالفت کیوں؟ مثلاً طے میں اٹھے اور قصص میں یہ اور نمل میں دیگر۔
جواب: چونکہ مقصود سب کا ایک ہے اسی لیے اختلاف الفاظ سے مقصد میں فرق نہیں پڑتا۔

فائدہ: کاشفی نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخت میں دیکھا کہ اس سے ایک ایسی آگ نمودار ہو رہی ہے جس کا رنگ سفید ہے لیکن شوق دیدار الہی اسی ظاہری آگ سے پیدا ہوا اس سے گویا آپ کا ظاہری وجود جل گیا۔

ہست در من آتش روشن نمی دانم

ایں قدر دانم کہ ہم چوں شمع می کاہم دیگر

ترجمہ: میرے اندر آگ روشن ہے جسے میں نہیں جانتا کہ شمع کی طرح پگھل رہا ہوں۔

موسیٰ علیہ السلام (ان یا موسیٰ) کی ندا سے عشق الہی میں گم اور ذات حق میں فانی ہو گئے اور

موسیٰ علیہ السلام (ان یا موسیٰ علیہ السلام) کی ندا سے عشق الہی سے جل گئے اور شوق حق نے پھل

کر درخت کے سامنے کھڑے ہو گئے وہاں سے یہ آواز آتی تھی۔ انی انا اللہ رب العالمین

تفسیر عالماتہ: فائدہ: کشف الاسرار میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی درخت کے نیچے صفات الہی میں گم اور ذات حق میں فانی ہو گئے اسی لیے شمع (رکان) ہو گئے۔ جب

ندائے الہی انہیں پہنچی تو قربت حق کی خلعت پہنی اور شربت الفت نوش فرمائی اس سے آپ وصال حق سے سرفراز ہوئے اور رحمت الہی کی خوشبودار سوکھی۔

اے عاشق دل سوختہ اندہ مدار روزے برادر عاشقان گمراہ کار
ترجمہ: اے دل سوختہ عاشق غم نہ کھا۔ ایک دن تو کبھی عاشقوں کی طرح مراد پائے گا۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام درخت کے قریب پہنچے تو نازجل گئی اور نور آگیا۔ پھر
فائدہ: موسیٰ علیہ السلام کی خودی گم ہوئی۔ شجرہ ذات کی صفات سے آوازسانی دہی اور پہلی پتلی اور کلام حق
سے عقیق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام کو موسیٰ علیہ السلام کو اس کا پکھلا ہلا یا اور
کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ تمک گئے ہیں اب آسام کیجئے اور آپ فنایت سے بقاء پائے ہیں اور آپ کہ مبارک
ہو کہ آپ بہت بڑی اونچی شان سے نوازے گئے ہیں یعنی اب آپ کا مقدر چمکے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی
کا شرف نصیب ہوا ہے یہ آپ کا ابتدائی مقام تھا انتہائی مقام اس سے اور بلند تھا۔ اس کے بعد دوسری بار پھر
بیہوش ہوئے اور غشی کھائی تو ملائکہ نے کہا اے حیض والی عورتوں کے بیٹے تیرے جیسے کس منہ سے دیدار کی
آرزو کریں۔ کاش ملائکہ کو موسیٰ علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی تو انھیں عار نہ دلاتے اس لیے کہ اگرچہ وہ استبداد
مرید اور طالب تھے لیکن آخر میں مراد و مطلوب حق تھے اسی لیے کہ بعد کو انھیں اللہ تعالیٰ نے طلب فرما کر
اپنے لیے چن لیا اسی لیے کہا گیا ہے کہ شجرہ موسیٰ علیہ السلام اور شجرہ آدم علیہ السلام میں بہت بڑا فرق ہے اس لیے
کہ آدم علیہ السلام نے شجرہ سے انھیں محنت اٹھانی پڑی اور آزمائش میں مبتلا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے
شجرہ سے نبوت و رسالت پائی لیکن یہ قول بھی حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے ورنہ ظاہر ہے کہ شجرہ آدم
علیہ السلام میں شجرہ ربوبیت کی طرف اشارہ تھا اسی لیے تو فرمایا کہ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ۔
کیونکہ آدم علیہ السلام صفات حق سے متصف تو تھے ہی اسی لیے چاہا کہ وہ ان کی حقیقت سے دائمی زندگی بسر
کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انھیں منع کر کے فرمایا کہ یہ ایسی حقیقت ہے جو آپ کے لائق نہیں کیونکہ حقیقت
ازلیہ و صفات محدثہ کا اتحاد متنع ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی ازلیہ کو شجرہ سے ظاہر فرمایا تو آدم علیہ السلام
بیہوش ہوئے۔ اور بے صبری سے اسے اس کی تحصیل کے درپے ہوئے چنانچہ اس سے ربوبیت کے ایک جلوہ
سے کچھ حاصل کر لیا اس کے بعد وہ حضرت حق میں نہ رہ سکے اور بہشت میں رہنے کے بجائے عشاق
کے علاقہ میں بیچھ دیئے گئے تاکہ ان مشتاقانِ غمزدہ کے ساتھ رہ کر جلوہ ہائے ربانی کی یاد میں آنسو بہائیں۔
خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلام کا شجرہ اسرار تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ انوار اور ظاہر ہے کہ شجرہ انوار
ابراہیم کو نصیب ہوتا ہے اور شجرہ اسرار کو۔

دہا بیتہ: جب شجرہ سے تجلیات کا ظہور اور بے کیف اور بلا جہت شجرہ سے کلام حق کا صدور
ہو سکتا ہے تو شجرہ انسانیت سے اس کا ظہور و صدور تو بطریق اولیٰ ہے۔ اس لیے مشائخ نے

توحید کے تین مراتب بتائے۔

۱۔ مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔

۲۔ مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

۳۔ مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا۔

ایسے کلام کا منکمل درحقیقت اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جس نے کلامِ ازلی سے جیسے چاہا کلام فرمایا۔

سبق اگر تم اہلیت و صلاحیت رکھتے ہو تو ایسے کلام کا ذوق حاصل کرو ورنہ کم از کم اس پر ایمان تو لاؤ۔
ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس شہادت کی حقیقت کا مشاہدہ نصیب فرمائے اس لیے کہ کل کائنات
صرف وہم و خیال ہے اور جو کچھ ہے وہ درحقیقت حق ہے اس لیے کہ موجود ہے تو وہی اور مشہود ہے تو وہی۔
اے عزیز اسے پورے طور پر سمجھ اور میری اس تقریر کو غنیمت جان۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے عاشق کی زبان میں فرمایا

مرا باوجود تو ہستی نماند بیاد توام خود پرستی نماند

گرم جسم بینی مکن حبیب من توئی سر بر آورد از حبیب من

ترجمہ: تیرے سامنے میری ہستی ہے ہی نہیں۔ میں تو صرف تیری یاد میں ہوں۔ مجھے اپنی بھی
خبر نہیں۔

اگر میرا کوئی جرم و قصور ہے تو اسے مت دیکھئے کیونکہ مجھ سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ
تو ہی ہے۔

اور فرمایا

سندردہ گرد آتش مگرد کہ مردانگی باید آنگہ نبرد

لے حضرت مولانا محمد یار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

بجائے تھے جو اِنّی عہدہ کی بائسری ہر دم

وہ عرش حق پر راہی انا اللہ بن کے نکلیں گے

اسی طرح کے اور عارفانہ کلام اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کا انا الحق اور حضرت بایزید قدس سرہ کا

سبحان ما اعظم شافی فرمانا اسی قاعدہ کے مطابق ہے۔ اولیٰ غفرلہ

تو تمہارا تعلق چر ہے نہیں ہو اسی لیے آگ کے گرد گھومتے اس کے لیے توجہ انفرادی لازم ہے۔ ایسے پہلے توجہ انفرادی پیدا کروا دیکھو بتا دو۔
اس میں اشارہ ہے کہ چونکہ ہم مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہیں اسی لیے تم ایسے جلووں کے حصول کی جہد و جدت کرو۔
سبق ہم انشاء اللہ ناامنی میں جلتے اور سرفنا کلی ہم پہنچنے کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وان النقص عصاب۔ اس کا عطف یا موسیٰ پر ہے اور ہر دونوں نودی کے
چنانچہ جب انہوں نے عصابیچے ڈالا تو وہ اژدہا بن کر اصرار دھر چلنے لگا فلما د اھا تھتھن۔ جب موسیٰ علیہ السلام
نے دیکھا کہ وہ سخت تیز دوڑتا جا رہا ہے۔

اہتر از یعنی تھریک شدید کا نہا جان گیا وہ سرور حرکت کر یا ہیئتہ وجہ میں اژدہا ہے اور وہ فرعون کے ہاں
بہت بڑا اژدہا دکھائی دیا۔ الجان، ہر وہ سانپ جس کی آنکھیں سرسبیل اور بہت زیادہ چکر کاٹنے والا لیکن ایذا دہندہ دینے والا۔
وئی مدبرا تو موسیٰ علیہ السلام تیجھے ہٹے در آنجا یکہ خوف زدہ تھے ولم یعقب اور نہ بوٹے، غلیل نے کہا عقب
بمعنی رجوع علی عقبہ۔ عقب موخر القدم کو کہا جاتا ہے۔ ان کے مڑنے پر نہ آئی یا موسیٰ اقبل اے موسیٰ
علیہ السلام آگے بڑھنے ولا تخف اور اس سانپ سے خوف نہ کیجئے انک من الامنین بے شک آپ تمام
ڈراؤنے امور سے امن اور قرائیں میں اور درسل کو ام کو میرے ہاں بالکل خوف و حزن ہے نہیں جیسا کہ سورہ نمل میں گویا۔
سوال عصا کو زمین پر گرانے کا کیا فائدہ۔

جواب تجربہ مطلوب تھا تاکہ فرعون کے ہاں پہنچ کر انھیں ایسا معجزہ دکھانے سے خوف نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے مقدر
فرمایا تھا کہ فرعون کے ساتھ مناظرہ کے وقت عصا کو سانپ بنا کر دکھائیں گے۔ اگرچہ ان کے علاوہ اور معجزات
بھی دکھائے جائیں گے۔ لیکن اسے مناظرہ کے ساتھ خصوصیت تھی۔ (کدانی الاسئلۃ المقترحة)

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ سالک پر لازم ہے کہ غیر اللہ کے جملہ سہارے منقطع کر دے اس لیے
کہ جو بھی صرف اللہ تعالیٰ پر سہارا کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو غیر پر بھروسہ کرتا ہے
وہ ہزاروں خوفوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور کشف الاسرار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے مقام پر
فرمایا خذوها ولا تخف یا موسیٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام عصا کو پیچھے لیکن عصا سے محبت نہ کرنا اور نہ ہی اسے
اپنی پناہ سمجھ کر اس پر بھروسہ کرنا۔ اس لیے کہ دنیا کی محبت جملہ گناہوں کی اصل ہے۔

معجزہ محمدی و معجزہ موسوی میں فرق

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دو معجزوں میں بہت بڑا فرق ہے

وہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب الہی سے نوازے جانے کے بعد اژدہا کو دشمن پر مسلط کر دیا اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراج قربِ خاص سے نوازے جانے اور اسرارِ رموز سے شرف ہونے کے بعد امت کو نواز جیسی دولت سے نوازاجودہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی مناجات ہے اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے نوازا۔ لیکن آپ نے اپنی امت کو بھی شامل فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

تفسیر عالمائے اسلک یدک فی حبیبک اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دیکھئے حبیب یہ کوئی کپڑا ہوتا ہے جو بجائے قیفس کے پہنا جاتا ہے اور اس کی آستین صرف کہنیوں تک ہوتی ہیں۔

تخدیج بیضاء ظاہر ہوگا آپ کا ہاتھ مبارک در آنحالیکہ چمکیلا اور روشن ہوگا اور سورج کی طرح اس کی شاعیں ہوں گی۔ من غیو سوع بغیر عیب کے مثلاً برص کی بیماری کی وجہ سے یعنی اس کی سفیدی (روشنی) مکروہ اور نفرت دلانے والی برص کی سفیدی کی طرح نہ ہوگی۔ واضمم ایک جناح انسان کے لیے لفظ جناح کا استعمال اس کے بازو کے لیے ہوتا ہے یہاں دونوں ہاتھ مراد ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ جو کہ آپ نے خائف اور گھبراہٹ والے سانپ سے بچنے کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں سمیٹ لیجئے اور خوف زدہ اپنے ہاتھ یوں سیٹھتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ بائیں پر یا اس کے برعکس یا پھر وہ انھیں گریبان میں ڈال دیتا ہے۔

اس تقریر پر اسلک کا تکرار ہوا لیکن غرض ہر دونوں سے علیحدہ علیحدہ ہے اسی لیے فصاحت کے خلاف نہیں۔ مثلاً دوسرے سے دشمن کے سامنے اظہارِ جرات مراد ہے اور یہی آپ کے معجزہ کے ظہور کا مبداء ہے یا یوں کہا جائے کہ اضمم سے عصا کے سانپ بننے کے وقت اضمم سے بتلہ و ثبات مراد ہے۔ یہ پرندہ کے پر سے استعارہ کہا گیا ہے اس لیے کہ پرندے کی عادت ہے کہ جب وہ کسی شے سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے پر پھیلاتا ہے جب خوف نازل ہو جاتا ہے اور وہ پورے طور پر مطمئن ہو کر قرار پاتا ہے تو وہ اپنے دونوں پر سمیٹ لیتا ہے اس معنی پر یہ انک من الامنین کی تہم ہوگی۔ اس تقریر سے تکرار کا سوال ختم ہو گیا۔

من الہرب۔ الہرب بمعنی تحزن واضطراب کے ساتھ خوف زدہ ہونا اور من سلبیہ ہے یعنی جب آپ کو کوئی خوف طاری ہو تو اپنے آپ کو قابو کر کے ثابت قدمی سے ایسا کرنا۔ فذا انک یہ عصا اور ہاتھ کی طرف اشارہ ہے۔ بھانان دور دشمن و یلین اور واضح معجزے ہیں۔

حل لغات: دلیل لانے یا برہہ الرجل سے ہے یہ اُس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص اس سے لفظ برہاء و برہۃ ہے بمعنی سفید عورت۔ اس کی لفظ سلطان بمعنی سلطان ہے سے سلیط سے لیا گیا ہے بمعنی زیت (زیتون) اس لیے کہ اسے جلا کر روشنی حاصل کی جاتی ہے بعض نے اس کا وزن 'فعلال' ہے یہ 'بَرُہْن' سے ہے۔ من ربك برہا نان کی صفت ہے۔ یہ کائنات کے متعلق ہے یعنی وہ دو معجزے پہنچنے والے ہیں۔ تیرے رب تعالیٰ سے الی فرعون و ملائکہ۔ فرعون اور اس کے لشکر کی طرف اور وہ دونوں معجزے ان کے ہاں پہنچے لیکن انہم کانوا قومًا فاسقین۔ بیشک وہ حدودِ ظلم و عدوان سے خارج ہونے والے تھے اور وہ اس لائق تھے کہ ہم بھی دونوں معجزے دے کر ہم آپ کو ان کے ہاں رسول بنا کر بھیجیں۔

قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی انی قتلت نفسا۔ بیشک میں ایک قبطی قاعون فرعون کے باورچی کو قتل کیا تھا فاخاف ان یقتلون مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے اس بدلہ میں قتل نہ کر دیں۔ واخی ہارون ہوا فصاح منی لسانا اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام گفتگو میں مجھ کے فصیح تر ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کے بجائے زبان کا نام اس لیے لیا کہ آپ کی زبان مبارک میں لکنت فائدا: بھی بوجہ اس انکار کے تھا جو آپ نے یحییٰ میں منہ میں ڈالا تھا اسی لیے اچھے سلیقے سے گفتگو نہیں فرما سکتے تھے اسی لیے فرعون نے آپ کے حق میں کہا و لا یکاد یبیین۔

تفسیر صوفیانہ: بعض عارفین نے فرمایا کہ دراصل مقام فصاحت مقام صحو و تمکین کا دوسرا نام ہے اور یہ مرتبہ ایسا ہے کہ صاحب مقام اس مرتبہ میں حق و اسرار حق سے ایسے طریقے سے خبر دے کہ علمی لحاظ سے عوام کو ثقالت محسوس نہ ہو اور یہ مرتبہ بطریق اتم و اکمل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہا قال علیہ السلام "انا افصح العرب" میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں اور فرمایا بعثت بجوامع الکلم۔ جوامع کلم کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ دراصل یہ قدرتِ کلامی کی کیفیت کا نام ہے اس سے وہ عارف ممکن موصوف ہوتا ہے جسے مشاہدہ

خالص اور مخفی طبع خواص کی دولت نصیب ہو۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اُس وقت مقام سکر میں تھے اس لیے اپنے حال کو ابھی طرح بیان نہیں کر سکتے تھے جیسے وہ اس سے ماقبل گفتگو کرتے تھے اس لیے کہ اگر وہ اپنے اسی حال موجودہ کے مطابق گفتگو فرماتے تو آپ سے شیطانی کلام کا اظہار ہوتا اور ایسے کلام کے عوام حامل نہیں ہوتے بلکہ سنتے ہی فتنہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مقام صحو و تمکین

کا سوال کیا کہا قال، و احلل عقدہ من لسانی یفقہوا قولی، اس لیے کہ آپ کا کلام مواجہہ خاص میں ٹٹا نہیں مانتا ہوا ایسا دریا تھا جو صرف آپ کے سامنے فرعون اور اس کی قوم کی رسول بنا کر بیٹھنے روٹا اور آٹھ ایک دھیرا مبین و مددگار ہو گا۔ دراصل دنیا کی طرح ہر اُس شے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے کسی معاملہ میں مدد ملی جائے لیکن یہاں پر دلیل (راہ دکھانے والے) کے معنی میں متعلیٰ ہوتا ہے۔ بصدقنی مرفوع اور ردنا کی صفت ہے یعنی وہ ہارون علیہ السلام حق بیان کرنے اور حجت قائم کرنے اور دلائل واضح کرنے اور مخالف کے شبہات دور کرنے اور اُس کے دلائل کے ابطال میں میری تصدیق کریں گے مثلاً کہ قت یا جماعت کہے۔ صدقوہ چنانچہ ہوا فصیح منی لسانا اس لیے کہ ایسی باتیں کرنے پر فصیح غیر فصیح بھی کر سکتا ہے۔ (کنذانی فتح الرحمن)

انی اخاف ان یکذبون مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں باہل طور کہ میری بات کا رد کریں یا میری دعوت قبول نہ کریں اور میری زبان گفتگو کے وقت صحیح طور پر کام نہیں کرتی۔

تفسیر صوفیانہ: اس میں اشارہ ہے کہ فرعون اور نمرود نفس والوں کو ہمیشہ حق ہونے والوں سے عناد اور تکذیب رہی اور ہارون عقل ہمیشہ ناطق بالحق کی تصدیق کرتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد عضدك باخیث العضد کمئی اور مونڈھے کے درمیان جسے کو کہا جاتا ہے بمعنی بازو یعنی میں آپ کو آپ کے بھائی کی وجہ سے تقویت بخشوں گا وہ اس لیے کہ بھائی بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے اسی محاورہ پر موسیٰ علیہ السلام کے بازو کی قوت کا سبب ہارون علیہ السلام کو بنایا گیا اور اُس وقت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے۔ و نجعل لکما سلطانا اور میں تمہیں تسلط اور غلبہ بخشوں گا۔ یہاں پر سلطان بمعنی تسلط و غلبہ ہے اور حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلطان بمعنی سبب و محبت ہے یعنی دشمنوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت اور دوستوں کے دلوں میں محبت ڈال دوں گا۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اخلاق نبوت کے ساتھ سیاست خلافت مراد ہے۔ فلا یصلون ایکما پس وہ تمہارے اوپر استیلاء و غلبہ نہیں پا سکیں گے بایں تناسل کا متعلق محذوف ہے چنانچہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس محذوف کے متعلق تصریح کی گئی ہے مثلاً فرمایا اذہب ابائنا یا یاجعل کے متعلق ہے اب معنی ایہ ہو گا کہ ہم دونوں آیات بمعنی معجزات کے ذریعے ان پر غلبہ بخشیں گے یا لا یصلون کے متعلق ہے یعنی آپ ان سے آیات و معجزات کی وجہ سے مومن مضمون رہیں گے اس لیے وہ آپ کو قتل نہ کر سکیں گے اور نہ کوئی اور تکلیف پہنچا سکیں گے۔ (کنذانی فتح الرحمن)

انتما ومن اتبعکمما الخالبون آپ کو اور آپ کے متبعین کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ

اور تسلط ہو گیا اس لیے کہ ہمارے روایات، آیات عالی ہیں اور ہم ہمیشہ صرف اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور ہماری یہ مدد مسلسل چلے رہے ہوتی ہے۔ (واللہ الغالب والمتعالی)

فائدہ کشف الاسرار میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ مناجات مکمل ہوئی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے واپسی کا حکم فرمایا۔ پھر علماء کا اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے سیدھے فرعون کے پاس چلے گئے یا پہلے اہل و عیال کے پاس گئے پھر فرعون کے ہاں تشریف لائے۔

ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اہل و عیال کو جنگل میں چھوڑ کر سیدھے فرعون کے ہاں چلے گئے اور آپ کے عیال میں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا صاحبزادہ مدین و مصر کے درمیان ایک جنگل میں تین دن کیلے رہے اور وہاں اُن کی کسریاں بھی تھیں جو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھیں۔ ان تین دنوں کے بعد ایک چرواہا اس جنگل سے گزرا تو اس نے شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کو پہچان لیا۔ دیکھا کہ بی بی اوند و بگین بیٹھی ہیں۔ انھیں وہ چرواہا مدین میں شعیب علیہ السلام کے سپرد کر گیا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مناجات سے فارغ ہوئے تو اسی رات اپنے اہل و عیال کے ہاں واپس تشریف لے گئے تو اہل و عیال نے پوچھا کیا آپ آگ نہیں لائے آپ نے فرمایا میں نے آگ کے بجائے نور کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت نصیب ہوئی اور کرامات و معجزات سے فوازا گیا ہوں۔ اس کے بعد اہل و عیال کو مصر میں لے آئے۔ جب مصر میں وارد ہوئے تو رات کا وقت تھا۔ اس اثناء میں آپ کی بہن اور بھائی موجود تھے لیکن آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک سرائے کے باہر نوافل پڑھنے شروع کر دیئے۔ ایک گھر میں دیکھا کہ وہ لوگ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں آپ نے آواز دی کہ گھر والو ہم بھی آپ کے مہمان ہیں ہماری مہمانی آپ کے ذمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آواز سن کر ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ اس مسافر کو مہمانی دینی چاہیے ممکن ہے میرے مسافر بچے (موسیٰ علیہ السلام) کو کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو اس کی بھی کوئی مہمان نوازی کر سکے، ہارون علیہ السلام والدہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو اندر سے گھر پر لے آئے اور طعام پیش کیا آپ کو کسی نے نہ پہچانا لیکن جوہی گفتگو شروع فرمائی تو والدہ نے پہچان لیا۔ اور اپنے پاس بلا کر گلے لگایا اور خوب روئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت سے نوازا ہے اور حکم فرمایا کہ ہم دونوں فرعون کو جاکر احکام الہی کی دعوت دیں۔ ہارون علیہ السلام نے بسر و چشم کہا مجھے کون سا انکار ہے ماں نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ دونوں کو شہید نہ کر دے اس لیے کہ وہ بڑا سرکش اور طاعنی ہے۔ ہارون

علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہی ہماری حفاظت فرمائے گا اس میں ہمیں خوف کیوں؟ اس کے بعد دوسرے روز موسیٰ و ہارون علیہما السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور فرعون کے شاہی محل کے باہر ایک بہت بڑا شکرہ جمع تھا انھیں کہا کہ ہماری آمد کی اطلاع فرعون کو پہنچا دو چنانچہ فوراً فرعون کے ہاں پہنچ کر پیغام الہی سنا دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے انھیں ایک سال تک اپنے ہاں تک آنے کی اجازت نہ دی۔ یہ دوسری روایت اگر صحیح ہو تو اس میں بھی موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی بھلائی تھی کہ انھوں نے اندر میں اثنا فرعون کے ساتھ گفتگو کرنے کی تجاویز سوچ لیں اور دیگر غیبی امداد سے نوازے گئے۔ اس طرح سے دونوں کو فرعون کے ہاں دعوت دینے کی سہولت ہو گئی۔ بہر حال پہلی اور دوسری روایت کے مطابق موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے فرعون کو دعوت حق پہنچادی۔ کہا قال اللہ - فلما جاءهم موسیٰ - جب ان کے ہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ درآئیکہ وہ متلبس تھے۔ بایاتنا۔ ہمارے آیات کے ساتھ اور ان آیات کا حال یہ تھا کہ بیذت وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی واضح دلیلیں تھیں اس سے وہ معجزات مراد ہے یعنی عصا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھی جیسے عصا اور ید بیضا یا آئندہ حاصل ہوں گے یعنی عصا و ید بیضا کے علاوہ دیگر معجزات جیسے طوفان وغیرہ یعنی وہ نو معجزات جو مشہور ہیں ہم نے دونوں قسم کے معجزات اس لیے مراد لیے ہیں کہ لفظ عجی میں وسعت ہے کہ اس میں موجود اور مستقبل ہر طرح کے زمانے شامل ہوتے ہیں۔ قالوا ما هذا۔ فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ نہیں ہے یہ جو آپ لائے ہیں۔ الاسحر مفتری مگر جادو من گھڑت اس سے قبل ہم نے آپ کے لائے ہوئے جیسے جادو نہیں دیکھے۔

صوفیانہ تقریر

نفس کو عالم ملکوت کے اسفل حصہ سے اٹھایا گیا ہے اور قلب کو عالم ملکوت کے وسط سے متوجہ الی اللہ کر کے بھی وجہ ہے کہ قلب جسے دیکھتا ہے اسے نہیں جھٹلاتا بخلاف نفس کے کہ وہ جسے دیکھتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اسی لیے جو قلب امراض و علل سے بصحت و عافیت ہو تو وہ حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعا میں عرض کیا کرتے اللہم ارنا الحق حقاً و ازقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلاً و اسرنا قنا اجتنابه اے اللہ ہمیں حق کے مشاہدہ سے نواز کر اس کی اتباع کی توفیق بخش اور باطل سے باخبر کر کے ہمیں اس سے بچا۔

فائدہ اس دعا سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قلب کے امراض و علل کی سلامتی اور نفس کی بلاکت اور اس کی اغواہشات کا قلع قمع اور نفسانی حلوں کی تباہی چاہتے تھے (کذا فی التادیلات النبیہ) ۱
وما سمعنا بهذا اور ہم نے ایسے جادو کے متعلق نہیں سنا۔ فی ابائنا الاولین اپنے آباؤ
اجداد سے کہ ایسا جادو ان کے دور میں پایا گیا ہو۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم
بمن جاء بالمدی من عندہ۔ میرا رب تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے اس کا بندہ
ہدایت لایا ہے۔

اس سے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات مراد ہے یعنی میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور وہی جانتا
فائدہ ۱ ہے کہ میں حق پر ہوں اور تم باطل پر۔ ومن تكون له عاقبة الدار اور اسے معلوم ہے
کہ دار دنیا کا انجام یعنی آخرت کس کے لیے اچھی ہے اور ہم نے آخرت اس لیے مراد لی ہے کہ دنیا اسی کی گزر گاہ
ہے کہ یہاں کے منازل کے اختتام کے بعد آخرت کی سرحد شروع ہوتی ہے اور یہی دنیا و آخرت کی کھلتی ہے۔
اور مقصود بالذات اجر و ثواب ہے اور عذاب تو مجرموں کے بد اعمال اور ان کی برائیوں کا نتیجہ ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی عاقبت مطلقہ سے عاقبت محمودہ مراد ہے نہ کہ عاقبت مذمومہ۔ انہ بیتک
شان یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے اس لیے کہ
انہوں نے خود کو کفر و تکذیب سے تباہ و برباد کر ڈالا یعنی اپنے مظلوم کو ہرگز نہیں پاسکیں گے اور نہ ہی
کسی خطرہ سے بچ سکیں گے اور منجملہ ان خطرات کے دنیوی عذاب بھی ہے۔
اس میں اشارہ ہے کہ مومن پر لازم ہے کہ وہ نجات کے لیے جدوجہد کرے۔ اگر اس کا غیر کفر کی وجہ سے
تباہی پائے تو اسے کسی قسم کا نقصان نہ ہوگا۔

وقال اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معارضہ کا ارادہ کر کے جادو گروں کو کہا یا ایہا
الہلا۔ اے میرے ارکان و دست۔ ما علمت لکم من الہ غیری مجھے معلوم ہے کہ میرے
سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس دعویٰ اور افاس بحکم الہ اعلیٰ کے دعویٰ
کے درمیان چالیس سال کا عرصہ گزرا یعنی اس کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ (موسیٰ علیہ السلام) کہتا ہے کہ زمین و
آسمان کا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کما قال۔ سب السموات والارض اور مجھے معلوم ہے کہ
زمین پر میرے سوا اور کوئی معبود نہیں اور (موسیٰ علیہ السلام) غلط کہتا ہے۔ اسی لیے فاوقد فی لایقہ
بمعنی آگ جلانا۔ پس میرے حکم سے آگ جلائیے۔ یا ہامان یہ فرعون کا وزیر تھا۔ علی الصلین
پانی اور مٹی کو ملایا جائے تو وہ طلین (رگڑا) ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کی اینٹ تیار کرنا مراد ہے۔ اب

مطلب یہ ہو کہ اسے ہامان کچی اینٹوں کو بکائیے تاکہ جو تعمیر کروں وہ پختہ اور مضبوط ہو۔

پچی اینٹ کی ایجاد فرعون نے کی تھی اور چونکہ اس میں صنعت کی تعلیم کا اظہار مطلوب تھا اسی لیے اطمینان فائدہ انہیں کہا بلکہ فاعل قدی الخ فاجعل لی پھر اس سے میرے لیے بنا صرحاً بہت بڑا اور نیا محل یعنی ایسا منار کہ جس میں سیڑھیاں ہوں جس پر میں چڑھ اور اتر سکوں لعلی اطلع الی الہ موسیٰ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں اور اس سے واقف ہو سکوں کہ وہ کیسا ہے وافی لا ظنہ اور بیشک میں اسے گمان کرتا ہوں کہ وہ من الکاذبین جھوٹے لوگوں سے ہے یعنی وہ اپنے دعویٰ میں جھڑا ہے جبکہ کہتا ہے کہ اس کا میرے سوا کوئی اور معبود اور وہ اس کا رسول ہے۔ اس نے اپنی قوم کے سامنے بناوٹی باتیں کہیں اس کا یہ دعویٰ ہر لحاظ سے تحقیقی نہیں ہے چنانچہ وحید و ابہا و استیقنتہا الفسہم سے معلوم ہوتا ہے۔

الاسئلة المفہمہ میں ہے کہ اس میں شک نہیں کہ فرعون اپنے دعویٰ استحقاق الوہیت میں شک تھا فائدہ اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ وہ ہزاروں حاجات کا حاجت مند اور بے شمار ملیات میں مبتلا ہے لیکن چونکہ دعویٰ کر چکا تھا اس لیے سرکشی اور طغیان سے اپنے دعویٰ سے باز نہ آیا اور وہ اپنے دل میں محرف تھا کہ وہ ہرگز الوہیت کا مستحق نہیں۔

کاشفی نے لکھا کہ فرعون کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور جہانیت کے سواظ سے آسمان پر مکان بنا فائدہ لکھا ہے اسی لیے وہاں تک پہنچنا ممکن ہے وہ بدبخت ذیل کے مضمون سے بے خبر تھا۔

کہ مکان آفریں مکان چہ کند
آسمان گھر بر آسمان چہ کند
ن مکان رہ برد بروند زمان
ن بیان زو خبر وہد ن عیان
ترجمہ: مکان پیدا کرنے والے کو مکان کی کیا ضرورت۔ آسمان کا خالق آسمان کو کیا کرے گا۔
ن مکان کو وہاں گنجائش نہ زمان کو نہ بیان اس کی خبر دے سکتا ہے نہ عیان۔

صاحب کشف نے لکھا کہ ہامان نے پچاس ہزار مستری بلوائے اور بے شمار مزدور اکٹھے کیے تاکہ فائدہ اسی منارہ کی تیاری کے لیے اینٹیں بنائیں اور پکائیں پھر اس کے بعد اینٹیں اور گارہ اور سینٹ وغیرہ منارہ پر لگائیں اس کے اس کام سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سخت تکلیف پہنچی کیونکہ بنی اسرائیل کو اس کام میں بہت زیادہ لگایا گیا۔

فائدہ: حضرت ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس منارہ کا شیشہ کہیں سے میسر کیا گیا اور اس کے اوپر لے اس سے بنا قاعدہ وضع ہوا کہ فعل کے استحسان کو دیکھا جائے نہ کہ موجود کو اس سے وہابیہ دیوبندیہ کو اپنے غلط اعتراض پر نظر ثانی کرنا چاہیے کہ چونکہ بہت کداز یہ محفل میلاد کا موجد فلان بادشاہ تھا فلذا اجازت ہے۔ حالانکہ جب محفل میلاد ایک مقدس عمل ہے تو موجد کا ہمارے کر دینے

کے حصہ پر کوئی شخص کوڑا نہیں ہو سکتا تھا اس خطرہ سے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے اور اس کی لمبائی پانچ ہزار اور چوڑائی تین ہزار گز تھی اور اتنا مضبوط اور اونچا تھا کہ اس سے قبل نہ پہلے کسی نے بنایا اور نہ ہی اس وقت اس جیسی عمارت کسی نے دیکھی اور سنی ۔

چنانچہ بلند بنائے کہ عقل توانست

کمند فکر فلکدن گبو شہ بامش

ترجمہ : وہ بنا اتنا بلند تھی کہ اس کی چھت پر کمند فکر نہیں پہنچ سکتا تھا ۔

حکایت حضرت ہامول نے ہارون الرشید کے شاہی محل کی دیوار پر لکھا کہ ارے ہارون تو نے مٹی کو اونچا کیا اور دین کو نیچا اور کچ کو بلند کیا اور نص کو نیچا ۔ اگر تو نے اپنے مال سے بنایا ہے تو تو نے اس کا کیا اور اللہ تعالیٰ مسرتیں کو پسند نہیں فرماتا اگر تو نے غیر مال لگایا تو تو نے ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ ظالمین سے بھی محبت نہیں کرتا ۔

فرعون نے آسمان کی طرف تیر پھینکا ادا المیر میں ہے کہ جب وہ میعار تیار ہو گیا تو فرعون اس کے اوپر چڑھ گیا لیکن آسمان کو ویسا ہی اونچا پایا جیسے زمین سے دیکھا کرتا تھا ۔ پریشان ہوا لیکن پھر بھی تیر انداز کو کہا کہ تیر آسمان کی طرف پھینکے چنانچہ تیر انداز نے آسمان کی طرف تیر پھینکا تو وہ تیر غول آلود ہو کر واپس لوٹا اس سے فرعون خوش ہو گیا اور کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو قتل کر دیا ۔ (معاذ اللہ)

عجوبہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرعون کے مینارہ پر اپنا پر ماریں چنانچہ جبریل علیہ السلام نے پر مارا تو مینارہ تین حصے ہو گیا ۔ ایک حصہ قطبیل پر گرا جس سے ہزار ہا قطبی مر گئے ۔ ایک حصہ دریا میں گرا ۔ تیسرا حصہ فرعون کے ستر یوں اور مزدوروں پر پڑا جنہیں لیا میٹ کر گیا ۔

فائدہ فتح الرحمن میں ہے کہ جس نے بھی اس مینارہ کی تعمیر میں حصہ لیا باقی نہ رہا ۔ تمام اسی مینارہ سے تباہ و برباد ہوئے صرف وہ جو فرعون کے دین پر تھا اور فرعون اس سے بھی مستغنیہ نہ ہوا بلکہ موزر اور سرکشی میں اور بڑھا ۔

واستکبر هو و جنودہ - فرعون اور اس کے لشکر نے تکبر کیا یعنی ایمان سے روگردانی کی الاستکبار - باطل بڑائی کا اظہار کرنا اور اس کا اطلاق باطل پر آتا ہے بخلاف تکبر کے کہ وہ عام ہے اور کبر ہے کہ خیال فاسد سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے فی الامرض مصر اور اس کے گرد و نواح میں بغیر حق - بغیر استحقاق کے وطنوا انہم ایسنا لیرجعون اور ان کا گمان تھا کہ وہ قیامت میں ہمارے ہاں نہیں

ٹھائے جائیں گے اور ہمارا دستور ہے کہ ہم سے روگردانی کرتا ہے ہم بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں چنانچہ فرعون اور اس کا لشکر روگردان ہوا فاخذنا لا وجنودا قہم نے اسے اور اس کے لشکر کو کپڑے جیسے جب وہ کفر و کبر کے انتہا کو پہنچا تو ہم نے بھی ان کی گرفت کی قبضہ ناہم اور انہیں پھینک دیا۔

الراغب میں ہے کہ الذبذمہ یعنی شے کو بیکار کچھ کر پھینک دینا فی الیمہ دریا میں اس سے بحر قسزم فائدہ لانا مراد ہے یعنی ان کا انجام برابر کیا کہ انہیں دریا میں ڈبو دیا۔ اس میں گرفت کرنے والے کے شان کی عظمت اور گرفت کردہ شدہ کا حال حقیر ہے ایسے طور کہ باوجودیکہ بہت بڑی تعداد میں تھے لیکن انہیں گویا مٹی میں لے کر دریا میں ایسے پھینک دیا گیا جیسے کنکریوں کو مٹھی میں ڈال کر دریا میں پھینکا جاتا ہے۔

فانظروا بس دیکھئے اے محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قلب کی آنکھ سے کیف عاقبة الظالمین ظالمین کا کیسا انجام ہے اس سے اپنی قوم کو ڈرائیئے وجعلناہم ائمة یدعون الی الناس اور ہم نے انہیں مقتدا بنایا کہ وہ انہیں جہنم کی طرف بلا تے تھے یعنی آنکھ کفر و معاصی کے ارتکاب کرنے کا سردار بنایا تاکہ اس سبب سے وہ جہنم میں جائیں اور وہ دوسروں کو گناہ کرنے کے سردار بنائے گئے تاکہ انہیں اپنے گناہ اور دوسروں کے جرائم سے دوہرا عذاب ہو۔ ویوم القیمة لا ینصرون اور قیامت میں ان کے کسی طرح سے بھی دفعیہ عذاب کی کسی قسم کی مدد نہیں دی جائے گی واتبعناہم فی هذه الدنیا لعنة اور ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگائی یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اس کا معنی یہ ہے کہ سنت کرنے والوں (ملائکہ اور مؤمنین) کو ان پر لعنت کرنے پر لگا دیا کہ ان پر اس دنیا میں آگے پیچھے سب لعین بھیجیں ویوم القیمة من المقبوحین یوم القیمة المقبوحین کے متعلق ہے یہ اس وقت ہے جب المقبوحین کا الف لام تعریف کا ہو اور اسے لام موصولہ بنا دیا جائے۔ المقبوحین معنی المطرودین المبعذین مثلاً کہا جاتا ہے قبح اللہ فلانا قبحا وقبوحایہ اُس وقت بولتے ہیں جب کسی کو ہر طرح کی خیر و برکت سے دور رکھا جائے۔ فہو مقبوح بمعنی خیر و برکت سے محروم۔ (کنزانی القاموس وغیرہ)

تاج المصادر میں ہے کہ القبح والقباۃ والقبوۃ بمعنی رشتہ دار اسی معنی کو لے کر امام راغب نے المفردات میں لکھا ہے کہ المقبوحین بمعنی الموسومین یہ اُس وقت بولتے ہیں جب کسی کی حالت نہایت درجہ قبیح ہو جیسے سیاہ روئی۔ نیل چٹھی اور اغلال و سلاسل سے کھینچ کر لے جانا وغیرہ وغیرہ۔

الوسیط میں ہے کہ المقبوحین بمعنی المقبوحین ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ فرعون اور اس کے لشکر کی ذلیل و خوار لوگوں سے ہو گئے۔

تفسیر صوفیانہ: "ادب و لطافتِ نجیبہ میں ہے کہ وہ قبیح اس لیے جوئے کہ ان کا معاملہ قبیح تھا جیسے ہم محسن کو اس کے مددگار کے لیے مدد دیتے ہیں۔ صبح ہے کہ احسان کی جزا احسان اور برائی کی سزا برائی ہوتی ہے۔"

مسئلہ: آیت سے ثابت ہوگا کہ کبر انہی قبائح سے ہے جو موجب لعنت اور محرومی از رحمت حق ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا کہ کبر بانی میری چادر اور عنفت میرا انداز ہے جو دونوں مجھ سے چھیننا چاہے تو میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ نے انہی صفت زور و ازار بتائی قیص و شلوار کا نام اس لیے نہیں لیا کہ قیص و شلوار انسان کو محیط نہیں۔ دوسرے قیص و شلوار میں ترکیب ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے صفات لائق نہیں جو غیر محیط اور مرکب ہوں کیونکہ ایسے اوصاف جمالیات سے متعلق ہیں۔

فائدہ: کبر اعجاب اور اعجاب جہل سے پیدا ہوتا ہے جو انسان کے محاسن کو نقصان پہنچاتا ہے اور جہل انسان کو انسانیت کے دائرہ سے باہر پھینکتا ہے اور کبر تو دل حق کے امتناع کا موجب ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان قبائح کو اس القبايح کہا ہے۔ **کما قال۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما كنتم تسکبون فی الارض بغیر الحق۔**

سب سے بڑا انسان وہ ہے جس میں کبر کے ساتھ جہل بھی ہو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام **مسئلہ:** نے فرمایا: دو عادتیں مومن میں نہیں ہوتیں:

۱۔ جہل ۲۔ کبر

فائدہ: جو شخص حکومت۔ انسری۔ شاہی ملنے کے بعد تکبر کرتا ہے تو یہ اس کے روی جوہر کی دلیل ہے۔

تکبر کے زائل کرنے کا علاج: جس نے اپنے لیے یقین کیا کہ وہ چند بیکار امور سے مرکب ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی ابتداء و انتہا اور اوسط کیا ہے تو اپنے اندر ہزار نقائص و عیوب پائے گا اس طرح سے اس کا کبر اس کے دل سے زائل ہو جائے گا اور جس کا تکبر دنیا و دولت سے ہوتا ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ عارضی شے چند روز کے بعد اس سے ختم ہو کر مٹ جائے گی۔

آیت میں بغیر الحق کے لفظ میں اشارہ ہے کہ کبر بدمعاش نہیں بلکہ بعض مواقع تکبر سے ثواب **مسئلہ:** ملتا ہے مثلاً دشمن کے مقابلہ کے وقت تکبر کرنا ہمت بڑا ثواب ہے اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو صف جنگ میں تکبر سے چلتا ہوا دیکھ کر فرمایا ایسی چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن اگر جنگ کے موقع پر ہو تو محبوب ہے۔

آج تم زمین پر ناتی تکبر کی وجہ سے سخت عذاب دیتے جاؤ گے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
الْأُولَى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا
كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَلَكِنَّا إِنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ
عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ
الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مَنِ رَبُّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا
أُتُوا مِنْ نَذِيرٍ مَنِ رَبُّكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَلَوْلَا أَن
تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ مِنْ رَبِّكَ لَفَاسَدَ الَّذِينَ فِيهَا قَدْ أَفْتَحْنَا
لَهُمُ الْبَابَ وَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَكُنُوزُهُمْ
أَخْرَجَتْهُم مِمَّا كَانُوا فِيهَا أَوْتَرَقُوا فِيهَا فَجَاءَهُمْ
الْغَمُّ أَزْجَرًا ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا
أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ
قَالُوا سِحْرٌ بَشَرٍ أَمْ جَاءَهُمْ مِنَ بَيْنِ يَدَيْنَا نَذِيرٌ ۝ قُلْ قَاتِلُوا
إِيَّائِي كَمَا كُنتُمْ قَاتِلِينَ ۝ قُلْ قَاتِلُوا إِيَّائِي كَمَا كُنتُمْ قَاتِلِينَ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ
أَضَلُّ مِنْ أَتَّبِعَ هَوَاهُ يُغْوِيهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے۔ اگلی شکلیں ہلاک فرما دیں جس میں لوگوں کے دل کی نگہیں
کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں اور تم طور کی جانب مغرب میں تھے جبکہ ہم نے موسیٰ
کو رسالت کا حکم بھیجا اور اس وقت تم حاضر تھے مگر نہ ایا کہ ہم نے شکلیں پیدا کیں کہ ان پر زمانہ دراز گزرا اور وہ
تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر باری آیتیں پڑھتے ہوئے ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے اور تم طور کے
کنارے تھے جب ہم نے عطا فرمائی۔ ہاں تمہارے رب کی عمر ہے کہ تمہیں فیکہ علم دے کہ تم ایسی قوم کو ڈرانا جس کے پاس تم
سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو اور اگر نہ ہو تاکہ کبھی پہنچی انہیں کوئی
مصیبت اس کے سبب جو اسی کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا
ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا۔
ہماری طرف سے بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا یہ موسیٰ کو دیا گیا۔ کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ
کو دیا گیا۔ بولے وہ جاؤ گے ایک دوسرے کی پشتی پر اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ تم فرماؤ
تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو میں اس کی پیروی
کر دوں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے
میں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کول جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ بیشک
اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔

مضمون سابقہ

مسئلہ: اغنیاء کے سامنے بھی تکبر (استغناء) جائز ہے اس لیے کہ یہ تکبر (استغناء) اپنی عزت ہے اور یہ مذکور
نہیں چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا لا ینبغی للمؤمن ان ینذل نفسه۔ مومن کو لائق نہیں کہ وہ
اپنے آپ کو ذلیل رکھے۔

سابقہ: عاقل پر لازم ہے کہ قبول حق تواضع والوں سے تواضع اور قدر دانوں کی قدر بڑھا کر اپنے آپ کو معزز
بنائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام منورہ کی باجندی کرے انشاء اللہ دنیا و آخرت سے کامیاب و کامران
رہے گا۔ اور منجملہ ان لوگوں سے ہر جانے گا جن کے خاصہری و باطنی معاملات پر عوام و خواص کی زبان سے مدح سرائی
ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نعمت متواخرہ کا سوال کرتے ہیں،
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

بزرگان مکررند در خود نکاہے
 خدا بین از خویشتن مغواہ
 بندگی بناموس و گفتار نیست
 بندی بدعوی و پندار نیست
 بریں آستان عجز و مکینیت
 ہ از طاعت و خویشتن بینیت
 بلندیت باید تواضع گزین
 کہ آن بام را نیست ستم جزایں

ترجمہ: بزرگوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا جس نے اپنے آپ کو دیکھا اس سے خدا اپنی مشکل ہے۔
 ۱۰. موس و گفتار کا نام بزرگ نہیں دعویٰ اور گمان کا نام بندی نہیں۔
 لیکن عجز و مکینیت ضروری ہے اور اپنے آپ کو دیکھنے سے طاعت الہی بہتر ہے۔
 تجھے بندی کی ضرورت ہے تو تواضع کیجئے اس لیے کہ اس بندی کی سیرٹی یہی ہے

ولقد اتینا موسیٰ الکتاب: بیشک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی۔ من بعد
 اھلکنا القمران الاولیٰ: قرون قرن کی جمع ہے وہ لوگ جو زمانہ واحد کو مقترن ہوں یعنی اس کے بعد کہ ہم
 نے دنیا میں کئی قوموں کو جیسے قوم نوح و ہود و صالح و لوط علیہم السلام کو ہلاک و تباہ کر دیا یعنی جب انھیں تباہ
 کرنے کی حاجت محسوس ہوئی۔

الراغب نے لکھا ہے کہ الہلاک بمعنی موت اور اسے اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا سوائے چند مقامات کے۔
فائدہ ۱: حتیٰ اذا ھلک ان امراء ھلک اور فرمایا

وما یھلکنا الا الٰہ وھو اور فرمایا حتیٰ اذا ھلک
 قبلتم لن یبعث اللہ من بعد مر سولاً۔ بصائر للناس۔ یہ کتاب سے حال ہے اگرچہ کتاب خود بصائر
 ہے۔ اسی طرح اس کا مابعد کا معاملہ ہے۔ البصائر والبصیرۃ کی جمع ہے۔ یہ دراصل قلب کے ایک
 نور کا نام ہے جس سے باطنی امور کو دیکھا جاتا ہے جیسے بصر آنکھ کا نور جس سے ظاہری اشیاء کو دیکھا جاتا ہے
 اب معنی یہ ہوا کہ وہ کتاب بنی اسرائیل کے قلوب کا نور تھی کہ جس سے وہ حقائق اشیاء کو دیکھتے اور حق و باطل کی تیز
 کرتے تھے جبکہ اس سے قبل ان کے قلوب انداک و فہم سے بالکل اندھی تھیں۔ وھدی اور وہ شرائع و احکام و جنھیں
 راہ حق سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کی طرف پابست دینے والی تھی۔

انسان الیہون میں لکھا ہے کہ تورات پہلی آسمانی کتاب تھی جو احکام و شرائع پر مشتمل تھی بخلاف کتب سابقہ قائلہ اس کے کہ وہ ایسی نہیں تھیں بلکہ انہیں صرف ایمان باشد اور توحید کا بیان تھا اس لیے انہیں صحف کہا جاتا اور ان پر لفظ کتاب کا اطلاق مجاز تھا ورحمة اور وہ کتاب رحمت تھی یعنی ہر اس شخص کے لیے رحمت ہوتی جو اس پر عمل کرتا اعلیٰٰم یتذکرہون کہ وہ ایسے حال پہ ہر جائیں کہ ان سے مواظبت سے نصیحت حاصل کرنے کی امید کی جاسکے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات کے نزول کے بعد کسی قوم کو آسمانی عذاب سے تباہ و برباد نہ کیا گیا سوائے اس قوم کے جو خنزیر اور بندہ ہو گئے۔ اس کا ارتداد آیت مذکورہ سے ہے۔ وہاں کنت اور اے حبیب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نہیں تھے بجانب الغربی مغربی جانب سے یعنی اس پہاڑ یا مکان مغربی میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا میقات مقرب تھا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے یہاں موصوف محذوف اور صفت اپنے موصوف کے قائم مقام ہے یا الجانب الغربی مسجد الحرام کی طرح اضافة الصفة الى الموصوف کے قبیل سے ہے ہر دونوں اعتبار سے اس سے کہ وہ طومر مراد ہے اذ قضینا الى موسیٰ الامر۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا اور انہیں وحی کے ذریعے نبوت کے اعلان کا حکم فرمایا اور تورات عطا فرمائی و ما کنت من الشاہدین۔ آپ ان مشاہدہ کرنے والوں سے نہیں جو اس وقت وحی میں موجود تھے یعنی ان ستر آدمیوں جنہیں میقات موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے نبی اسرائیل نے منتخب کر کے بھیجا تھا یہاں تک کہ آپ ان کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے حالات میقات کا مشاہدہ فرماتے اور تورات کی کتابت کے وقت کو آنکھوں سے ملاحظہ فرما کر لوگوں کو بتاتے۔ نیز یہاں یہ ثابت کرنا مطلب ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ غریب و احوال ماضی کی خبر دیئے ہیں وہ وحی الہی کے ذریعے سے

۱۔ یہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے ایک سوال کا پہلا جواب ہے۔ سوال یہ ہے اہلسنت و جماعت حضور علیہ الصلوٰۃ کو اولین و آخرین کے فورہ فوریہ کے حالات پر حاضر و ناظر ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے سرخ نغی کیوں فرمائی صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہاں پر الشاہدین سے مراد مخصوص چند افراد مراد ہیں اور ان کی ایک خاص کیفیت کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے نفی کی گئی ہے تو یہ ہمارے مدعا کے خلاف نہیں کیونکہ معانی اور مشاظرہ وغیرہما کا قاعدہ ہے کہ خصوص کی نفی سے عموم کی نفی نہیں ہوتی۔

۲۔ یہ وہابیہ دیوبندیہ کے سوال مذکور کا دوسرا جواب ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہے جو آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد استدراک کے طور پر فرمایا ولکننا انشاء ناقصون یا کہ ہم نے آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے درمیان میں بہت بڑے گروہ درگروہ پیدا فرمائے۔ فتطاول علیہم العمر۔ تطاول بمعنی طحال ہے بمعنی دراز ہوئی۔

حل لغات: العمر بالفتح والضم وبضمین بمعنی الحیاة۔ الام راغب نے فرمایا کہ بدن کی حیات کے ذریعے عمارت کی مدت کو عمر کہا جاتا ہے۔

اب یہ معنی ہوا کہ ان پر طویل زندگیاں اور عرصے دراز اور بڑے برس گزر گئے اور پھر شرائع و احکام بدلتے رہے اس تغیر و تبدل سے ان کے اصلی حالات و اخبار اوجھل ہو گئے اسی لیے اب ضرورت تھی انھیں کسی ایسی نئی شریعت سے نوازا جائے جو ان کے حالات کو آراستہ و پیراستہ کرے اسی لیے ہم نے آپ کو وحی سے نوازا۔ یہاں پر متدرک کے موجب کی وجہ متدرک کو حذف کر دیا گیا ہے وما کنت ثاویلاً یعنی اس احتمال کے لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ قصہ اس سے سنا ہو گا جو واقعہ کے وقت موجود تھا۔ الغواء بمعنی الیقظة والاستقرار یعنی آپ موسیٰ و شعیب علیہما السلام کی طرح اہل مدین میں مقیم نہیں تھے۔ در آنجا لیکہ آپ تتلو علیہم آپ ان سے قصہ پڑھتے ہیں جیسے شاگرد استاد سے پڑھتا ہے یہ ثاویلاً کی ضمیر متکثر سے حال ہے یا کنت کی خبر ثانی ہے ایاتنا ہماری آیات جو قصہ بیان کرتی ہیں۔ ولکننا کنناہم سلین اور لیکن ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجتے اور آپ کے ہاں ان آیات اور ان کی طرح دیگر وحی کرتے ہیں۔ وما کنت بجانب الطور اذ نادینا اور آپ اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام طور کے قریب ندا دی کہ انی انا اللہ رب العالمین اور انھیں نبوت کی خبر دی اور انھیں فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجنے کا حکم فرمایا۔

نکتہ در شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اس نکتے میں الایمن کا اضافہ اس لیے نہیں کیا کہ کہیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں منیت

بقیہ حاشیہ: کی نبوت کے منکر تھے لیکن ان کی کتب توراة میں بار بار واضح کیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان کی وحی ربانی ہے اور آیت کی نفی مذکور غیر وحی کے لیے ہے ورنہ وحی سے تو آپ نے حالات بتائے جن سے فی الغین کو بھی انکار نہیں اور یہی ہمارا مطلوب ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے دعوت نبوت کے اثبات میں کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ سے اس طرح گفتگو فرماتے جس طرح کہ وہ اہل حق تھے یہ آپ کے انصاف و کمالات اپنے مقام پر حق ہیں۔

کا پہلو نہ نکلی سکے اسی لیے کہ آپ تو نازل تا ابد جانب الیمین میں ہیں۔ اس نکتہ کو شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر لوگ (شلو دہانی نجدی) غصہ سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ ایسے الفاظ ان کے حق میں لکھے جائیں جس میں ان کی بے ادبی و گستاخی کا ایہام ہو (لیکن یہ لوگ جس طرح کی گستاخانہ و بے ادبانہ عبارات و کلمات حضور علیہ السلام کے حق میں استعمال کرتے ہیں تو الایمان والحفیظ کہ جن یہودی و نصاریٰ اور ہنود و دیگر دشمنان اسلام بھی حرکت نہ کر سکیں تفصیل کے لیے فقیر کی کتاب التحقیق الکامل فی تفسیر الحق والباطل وغیرہ دیکھئے) لیکن رحمة من ربك اور لیکن ہم نے آپ کو قرآن ناطق دے کر رسول بنا کر بھیجا کہ اس میں ہماری اس عظیم رحمت کا بیان ہے جس سے ہم لوگوں کو نوازتے ہیں۔ لئن شذ قوماً یہ فعل معلل بالرحمة کے ساتھ متعلق ہے تاکہ آپ قوم کو ڈرنا نہیں۔ ما اتاكم من نذیر من قبلک۔ یہ جملہ تو ناک صفت ہے۔ یعنی ان سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا اس لیے کہ وہ فترت کا دور تھا اس سے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے۔ یہ پانچ سو پچیس سال کا عرصہ تھا یا اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ مراد ہے اس لیے کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی دعوت صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی لعلمهم یتذکرون۔ شاید وہ آپ کی تبلیغ سے نصیحت حاصل کریں۔ قضاء الامر اہل مدین کے قیام اور نذاکی تغیر و فرعی میں تنبیہ ہے کہ یہ ہر ایک منتقل برہان اور روشن دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہر ایک واقعہ تفصیل سے بیان کرنا وحی ربانی سے ہے۔ اگر ان واقعات کو ترتیب سے ذکر کیا جاتا مثلاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل مدین میں نفی پھر قضاء الامر کے وقت موجود ہونے کی نفی جیسا کہ واقعات کی ترتیب ہے تو اس سے یہ سمجھا جاتا کہ یہ تمام واقعات نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی صرف ایک دلیل ہے حالانکہ وہ علیحدہ علیحدہ مستقل دلیل نبوت منسلطہ ہیں (کذا فی الارشاد)

فائدہ: تذکر (نصیحت کرنا اس اذی عہد کی تجدید پر طالع ہے اور وہ کلمہ شہادت سے ہوتی ہے اور کلمہ شہادت ہی دایرین کی نجات کا میری ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل آس (درخت) کے پتے پر کھڑا کر عرشِ معلیٰ پر رکھا کر اعلان کر دیا کہ یا امة محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان رحمتی سبقت غضبی اعطیتم قبل ان تستلونی وغضرت

موسیٰ علیہ السلام کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان

لکم قبل ان تستغفرونی من لیتنی منکم یشہد ان لا اله الا الله وان محمد اعبدی ورسولی ادخلۃ الجنة وقد اخذ الله الميثاق من موسى ان يؤمن باني رسول الله في غيبتي۔

ترجمہ: اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سُن لو میرے غضب سے میری رحمت بعلقت لے گئی ہے، میں نے تمہیں بے مانگے دے دیا اور میں نے تمہیں بخش دیا جو بھی میرے ہاں حاضر ہوا اور اُسے میری توجہ اور میرے محبوب کی رسالت کا اقرار اور یقین ہے تو میں اسے بہشت میں داخل کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے میری رسالت کے متعلق غائبانہ عہد لیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا: حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام۔ آواز کو سن کر موسیٰ علیہ السلام دائیں بائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ ایسے ہی تین بار آواز آئی اور آپ نے ہر بار دائیں بائیں مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اب تیسری بار گھبرائے۔ آواز میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا یا موسیٰ بن عمران انی انا اللہ لا اله الا انا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بتیہک یہ کہہ کر عہد رب زد ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام سر ٹھایئے اور یاد رکھئے کہ اگر آپ قیامت میں میرے عرش کے نیچے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کے ساتھ اتنا احسان کیجئے کہ اسے باپ کا خیال تک نہ آنے اور یہ عورت کے ساتھ احسان و مروت کیجئے تاکہ اسے شوہر یاد نہ آئے اور اے موسیٰ علیہ السلام دنیا والوں پر رحم کیجئے آخرت میں آپ پر رحم کیا جائے گا اور جیسے کرو گے ویسے بھرو گے اور یاد رکھو کہ قیامت میں میرے ہاں جو بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر آنے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا وہ میرا اخیل ابراہیم ہے یا موسیٰ کلیم علی نبینا وعلیہا السلام۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے الہ العالمین تیرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یسویٰ وعزقی وجلالی ما خلقت خلقاً اکرم علی منہ کتبت اسمہ مع اسمی فی العرش قبل ان اخلق السموات والارض والنشم والشمس والقمر بالفی سنة وعزقی وجلالی ان الجنة محمدة علی الناس حتی یدخلہما محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامتہ (روح البیان ۲ ج ص ۷۰)

ترجمہ: اے موسیٰ (علیہ السلام) مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے ان سے مکرم تر کوئی نہیں پیدا کیا۔ عرش پر ان کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا جبکہ دوسرا لکھے پہلے ابھی میں نے آسمان و زمین اور سورج و چاند پیدا بھی نہیں کیے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے بہشت لوگوں پر حرام کر دی ہے جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اس میں داخل نہ ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہر وقت میری حمد و ثناء کریں گے اور ہر وقت جو کس دیں گے وہ اپنے اجسام کو پاک رکھیں گے اور دن کو دوڑے رکھیں گے اور رات کو بیدار رہیں گے۔ ان کی معمولی سے معمولی نیکی بھی قبول کروں گا اور کلمہ لا الہ الا اللہ الخ کی سچی گواہی پر انہیں بہشت میں داخل

کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ العالمین مجھے اسی اُمت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اسی اُمت کے نبی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے عرض کی تو مجھے اسی نبی (پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کا اُمتی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے پیدا فرمایا اور اُن کی پیدائش بیسٹھ گزروں سال دیر سے لیکن دار الجلال میں آپ کو ان کی ملاقات کراؤں گا۔

حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمکلام ہوتے تو عرض کی یا اللہ میں نے تو رات میں ایک اُمت کا ذکر پڑھا کہ وہ تمام اُمتوں سے بہتر اُمت ہے۔ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گی اور برائیوں سے روکے گی۔

اُمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں موسیٰ علیہ السلام نے سنیں

انھیں صدقات کا کھانا دوا ہوگا اور ان کی ہر نیکی قبول اور ہر دُعا مستجاب ہوگی۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس اُمت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو میری اُن کے ساتھ ملاقات کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اُس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی اُن کے ظہور کا اب وقت ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کو اُس کی گفتگو سنا دیں عرض کی یہی سہی۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے اُمتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آواز سن کر تمام آدمیوں نے اپنے آباء کی پشتوں سے لپک پکار دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی آواز سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہاری بیک پر میں ایک تحفہ عنافرتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں نے تمہاری دُعائیں قبول فرمائیں قبل اس کے کہ تم دعا مانگو اور میں نے تمہیں بخش دیا قبل اس کے کہ تم مجھ سے بخشش مانگو اور میں نے تم پر رحم فرمایا قبل اس کے کہ تم مجھ سے رحم کی درخواست کرو۔ فائدہ: اُمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش بخشی کا کیا کہنا کہ انھیں اعلیٰ اور بہتر مراتب و درجات عنایت ہوئے جن کی کوئی قرآن مجید اور خبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔

حق لطف کردہ بمقام ہر چہ بہتر است

ترجمہ: حق تعالیٰ نے لطف و کرم سے ہمیں وہ درجات و مراتب بخشے جو ہمارے لیے بہتر تھے۔

تفسیر عالمانہ: وَلَوْ اَن تَصِيْبَهُمْ مَّصِيْبَةٌ يَفْصِلُ اَنْ يَكْلِفَ مَّصِيْبَةٌ يَمْنَنُ عَقُوْبَتُهَا اَمْرًا غَيْبًا فَرِيَا كَمَا دَرَا مَلَّ مَّصِيْبَتِ اس تَكْلِيْفُ كُو كَمَا جَاتَا هُوَ بَحْتِ بَحْتِ يَكُنْ مَحْرُومًا مَزَاوِغِيْرَهٗ مَحْصُوْصٌ هُوَ كُنْى۔ اب یہ معنی ہوا کہ اگر انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچتی۔ بمقامت ایدیم ہم سبب اس کے کہ جو انہوں نے جہرا اثم و معاصی کا ارتکاب کیا۔

تقدیم کا اسناد ایدئی (ہاتھوں) کی طرف اس لیے کہ عمل میں اعتناء سے یہی عضو قوی تر ہے اور فائدہ : عموماً افعال میں اسی سے زیادہ ترمذولی جاتی ہے۔ فبقولنا اس کا عطف تصیب ہم پر ہے اور لولا امتناعیہ کے حیز میں داخل ہے اس لیے کہ ما یجاب کا امتناع اسی پر ہے۔ دہنا ہمارے پروردگار۔ لولا ارسال الینا تو نے ہمارے ہاں کیوں نہ بھیجا یہ لولا تفضیلیہ ہے معنی ہذا رسول کسی ایسے رسول کو جو تیری طرف معجزات کے ساتھ مرید ہونا فتنع ایاتک تو ہم تیرے انہی آیات کی اتباع کرتے جو اسی رسول کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے۔ یہ لولا ثانیہ کا جواب ہے۔ و نکون من المؤمنین اور ہوتے ہم ان پر ایمان لانے والے اور پہلے لولا کا جواب مذکور ہے بوجہ دلالت حال کے۔

خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کردار پر عذاب کے نزول کے وقت عذر مذکور نہ کرتے تو آپ کو رسول بنا کر نہ بھیجتے لیکن چونکہ ان کا قول مذکور محقق ہے جس سے وہ کسی قسم کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم نے آپ کو قطعی طور ان کا رسول بنایا تاکہ پھر قیامت میں کسی قسم کا عذر نہ کر سکیں اس لیے کہ ہم نے اپنی حجت تو یہ قائم کر دی ہے۔ فلما جاء ہم بھراہل مکہ اور کفار عرب کے ہاں تشریف لایا۔ الحق اس سے قرآن مجید مراد ہے چونکہ دوسرے مقام پر اس کی تصریح فرمائی ہے۔ کما قال : فلما جاء الحق ورسول مبین من عندنا۔ ہمارے امر و وحی سے (کذا فی کشف الاسرار)

فائدہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں پر حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔

انا الحق کی حقیقت : حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانیت کو فنا کر کے ہدیت حق کی بقا سے مشرف ہو چکے تھے۔ اس مرتبہ پر فائز ہونے کی بنا پر اگر آپ انا الحق کہتے تو آپ کو رد اعتقاد لیکن آپ کا انا الحق نہ کہنا آپ کی عالی ظرفی کی دلیل ہے لیکن آپ کے غلاموں (ادیاء اللہ) میں اگر کسی (منصور رحمۃ اللہ علیہ) نے کہہ دیا تو ان کو جائز تھا اس لیے کہ ادیاء کرام کے قلوب ایسے روشن و متعلی ہوتے ہیں۔ کہ ان کے قلوب قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئنے سامنے ہو کر نبوت کی دلالت کے انوار سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور اس حقیقت کا سرچشمہ اور حق کے ظہور کا منظر و مرکز ہے اس لیے اگر آپ کا فرمانبردار نہ کہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ آپ کی اتباع میں اسی حقیقت کو ظاہر کر دے تو کون سا حرج ہے۔ (کذا فی التاویلات نجیہ)

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حق کی تحقیق

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے آپ کو مقام عندیتہ سے شرف فرمایا اور آپ کو استحقاق بخشا کہ آپ کا اسم گرامی بھی حق ہو حالانکہ حق اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ سے ہے وہم اہل سنت

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اسی مقام فناء و بقا کی وجہ سے صفات الہیہ سے موصوف کرتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو آپ بھی رحیم۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے تو آپ بھی کریم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب اور حاضر و ناظر اور نور تو ایسے ہی آپ بھی لیکن جتنا صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے وہ بیثبیت الوسیت کے اور نبی علیہ السلام کی وہی صفات بیثبیت نبوت کے ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور قرآن مجید میں بندوں کو سمیع و بصیر کہا ہے تو وہاں بھی یہی کہنا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے بحیثیت خالق ہونے کے اور بندوں کی یہ صفات بیثبیت مخلوق کے (فافہم ولا تکن من الہامیین)

تفسیر عالمانہ: قالوا۔ بطور سرکشی مطالبہ کرتے ہوئے کہا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مقولہ قریش کا ہے جو انہوں نے یہود کے سمجھانے پر کہا لولا۔ کیوں نہیں۔ اوتی دیئے گئے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مثل ما اوتی موسیٰ۔ مثل اس کے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یکبارگی نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر قرآن مجید یکبارگی کیوں نازل ہوا ان پر متفرق طوہ پہ کیوں نازل ہوا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کفار اپنے کفر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو نہ دیکھ سکے **فائدہ:** ورنہ اس کے بجائے کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کمالات کیوں نہ دیئے گئے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئے۔ اولم یکفوا بما اوتی موسیٰ من قبل۔ کیا انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کفر کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے کمالات عطا کردہ کا انکار نہیں کیا تھا۔

ان کے کفر و انکار کی کیفیت بتاتے ہوئے فرمایا قالوا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں **ربط:** یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے کمالات سحران تظاہر جادوگر ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے یعنی ایک دوسرے کی تصدیق کر کے آپس میں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔

موسیٰ ہے کہ کفار مکہ یعنی قریش نے یہودیوں کی عید کے دن یہودیوں کے بیڑوں **شان نزول:** کے ہاں وفد بھیج کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا کہ تمہاری

کتاب میں ان کے متعلق کیا لکھا ہے تو یہودیوں کے لیڈروں نے صاف کہہ دیا کہ ہماری کتاب تورات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج اور فضائل و کمالات اور آپ کے اوصاف کریمہ و خصائل جلیلہ مذکور ہیں۔ جب قریش مکہ کا وفد واپس لوٹا اور یہودیوں کے لیڈروں کا بیان سنایا تو کافروں نے مذکورہ بالا کو اس کی وٹا لوانا بکل اور کہا کہما کہ ہم یہودوں کی کتابوں (قرآن مجید اور تورات) کافروں کو نہیں مانتے۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ یہاں پر تائیلین سے ابناء جنس الکفار فی الہی والمذہب یعنی قبیلے مراد ہیں اور من قبل سے قرآن اور صحراک بمعنی ساحران اور ان سے موسیٰ و ہارون علیہما السلام مراد ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ قریش کے ابناء جنس یعنی قبیلوں نے قرآن مجید کے نزول سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے عطا کردہ کمالات کا انکار نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام دونوں جادوگر ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی معاونت اور تصدیق کی اور کہا کہ ہم یہودوں کے منکر ہیں۔

تردید از صاحب روح البیان : یعنی کفر کا اسناد انبائے جنس کی طرف کرنا اگرچہ صحیح ہے اس لیے کفر کی جلد ملیں ایک ہیں۔ ایک ملت کا کسی حقیقت کا انکار جملہ ملتوں کے کفر کو مستلزم ہے جیسے آباد کے افحال کا اسناد انباء کی طرف کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ انباء اپنے آباد کے افعال قبیحہ سے راضی تھے لیکن اس تقریر میں یہ خرابی ہے کہ یہاں پر قبیلوں سے مراد لی جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے عطا کردہ کمالات کو صرف خوارق خصوصاً تمک مدد ماننا پڑ گیا اور کتاب تورات کا عطیہ کمال اس سے خارج ہو گا اس لیے کہ آپ کو تورات قبیلوں کی تباہی اور ہلاکت کے بعد دوسری طرزی یہ ہے کہ قرآن مجید جو عطیہ حق کا ذکر ہے اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے کمالات تو ہوں گے لیکن تورات کو اس وقت بالمقابل نہیں مانا جائے گا اور یہ بھی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال علی الاطلاق عطیہ تورات ہی ہے باقی عطیات اگرچہ کمالات میں داخل ہیں لیکن تورات کا عطیہ خصوصیت حاصل ہے۔ ان وجوہ سے ضروری ہوا کہ تقریر پہلی ہی بہتر ہے اس لیے کہ نظم کلام اور اس کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا یونہی ہے چنانچہ اگلا مضمون صریحہ ہماری تقریر کا موید ہے۔ قُلْ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار آپ پر مذکورہ بالا الزام لگاتے ہیں آپ انہیں فرمائیے فَاْتُوا تِلْكَ الْكِتَابَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ تَعَالٰی کی جانب سے ایسی کتاب جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو یعنی وہ دونوں کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں جنہیں تم جادو کہتے ہو ان سے طریقہ حق کے مطابق بہت زیادہ راہ دکھانے والی ہو۔ اتباعہ یہ امر کا جواب ہے یعنی مذکورہ بالا صفت کی کتاب لاؤ میں بھی اسی کی اتباع کروں گا

یعنی شرط یہی ہے کہ ایسی کتاب لائی جائے جو حجت کے لحاظ سے واضح تر اور دلائل کے اعتبار سے روشن تر ہو یہ اس لیے کہ ایسی کتاب لائی جائے جو دونوں (قرآن مجید اور تورات) سے زیادہ روشن اور واضح ہو تا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایسا امر فرمایا ہے جو ان سے محال ہو اور یہ تکلیف و انجام کے طور پر ہے ان کثمتہ صدیقین اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو جب کہتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں مختلف طرح کے جادو ہیں اور لفظ ان شرطیہ سے تمہکم مطلوب ہے و رد کفار کے دعویٰ کا صدق و متنع ہے فان لم یستجیبوا لک پس اگر وہ آپ کے سوال کو پورا نہ دے سکیں نہ ہی مذکور بالا اوصاف سے کتاب لاسکیں اور یقین کیجئے کہ وہ ہرگز نہیں لاسکیں گے۔ یہ آیت وان لم تفعلوا ولن تفعلوا کی طرح ہے اور اس کا مفعول یہ یعنی دعائے کاذبہ محذوف ہے۔ اس لیے وہ قرینہ سے معلوم ہے۔ علاوہ ان میں ایک اور قاعدہ سے بھی معلوم ہوا کہ فعل استجابہ دعا کی طرف خود بخود متقدم ہوتا ہے۔ اگر داعی کی طرف متقدم ہو تو قلام کے ساتھ اور پھر قاعدہ ہے کہ داعی کی طرف متقدم ہو گا تو دعا کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے بنا کے قاعدہ ہذا یہاں بھی دعائے کاذبہ کو محذوف کیا گیا۔ فاعلم انما یتبعون اھوا ثھم قرآن کو کہ یقیناً وہ اپنی غلط خواہشات کی اتباع کرتے ہیں ان کے ہاں کوئی مضبوط اور پختہ سند نہیں کہ جس سے وہ اپنے دعویٰ کو صحیح کر سکیں۔ اگر ان کے ہاں کوئی ایسی سند ہوتی تو لازماً پیش کرتے ومن اضل ممن اتبع اھوا اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا جو خواہشات نفسانی کا اتباع کرتا ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے یعنی خواہشات نفسانی کرنے والا بہت بڑا گمراہ ہے۔ سب تمام گمراہوں سے بڑھ کر گمراہ ہے بغیر ہدی من اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر۔ یہ بیان وحجت ہے اور اگر تقریر کو پختہ کرنے اور شاعت و ضلالت کے اظہار کے لیے اتباع ہوئی کو ہدایت الہی کے بغیر مقید کیا گیا ہے۔ اس لیے جو خواہش ہدایت الہی سے مقارن ہو تو اس کا گمراہ ہونا محال ہے اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کبھی نفسانی خواہش حق کے موافق ہوتی ہے اسی لیے اتباع ہوائے نفس کو بغیر ہدی من اللہ سے مقید فرمایا ہے اس معنی پر بغیر ہدی من اللہ ملاحال ہے ان اللہ لا یھدی القوم الظالمین۔ بیشک اللہ تعالیٰ ظالمین یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں کو اپنے دین کا راستہ نہیں دکھاتا اس لیے کہ وہ ہوائے نفس اور اعراض عن الایات میں بہت زیادہ منہمک ہوتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں چند لطائف دو طریق پر ہیں :
۱۔ صرف پڑھنا۔ پڑھانا۔ سماع مطالعہ۔

۲۔ ریاضت مجاہدہ۔ تزکیہ یہی راستہ حضرت احدیت تک بہت جلد پہنچانے والا ہے چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ من تقرب الی شبرا جومیر سے ہاں انجذاب روحانی سے بالشت بھی قریب ہوتا ہے

تقربت الیہ ذلعا تو میں فیض وفتح والہام وکشف سے اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔
اس سے ثابت ہوا کہ کتابوں کے پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے اور مطالعہ سے جو نعمتی نہیں سلجھتی وہ سلوک راہ
حق سے ٹٹون میں مل ہو جاتی ہے اسی لیے ہم (اہلسنت) اولیاء اللہ سے اس راہ کی تلاش کرتے ہیں کیونکہ ان
حضرات کو وراثتہ حق سے یہ راستہ حاصل ہوتا ہے اور مخلوق و خالق کی راہ دکھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

فیضی کہ جامی از دوسرہ پہاڑ کہ یافت

مشکل کہ شیخ شہر بیابد بصد چلہ

ترجمہ: وہ فیض جو شیخ کی نگاہ کرم سے نصیب ہو وہ سیکڑوں چلوں سے بھی بصد مشکل ہوتا ہے۔

(۲) اگر کسی مرشد حافظ اور طالب صادق کو شیخ کامل کی صحبت نصیب ہو جائے اور وہ اس کی اقتدا میں ہدایات پاتا ہے
بشرطیکہ وہ واقعی شیخ کامل اور اللہ والا ہو تو مرید پر لازم ہے کہ وہ ایسے کامل شیخ کی خدمت کے لیے ہر وقت
مستعد رہے کیونکہ وہی اسے اللہ تعالیٰ سے ملا سکتا ہے تو مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے شیخ کامل کی
اتباع کرے اور اس کی ارادت کے دامن کو مضبوط پکڑے یہاں تک کہ تکمیل کر پہنچے۔ اگر انسان سلوک اسے
اور کامل شیخ میسر ہو جو اس پہلے شیخ سے مکمل ترین ہے تو پھر اس کی خدمت میں جان نچا دے۔ اسی طرح اگر
اس دوسرے سے بھی اور کامل تر شیخ کی صحبت نصیب ہو تو اسی کے ساتھ ہو جائے ایسے ہی کامل سے کامل
تر کی خدمت بدلتا جائے یہاں تک کہ منزل مقصود کو پہنچ جائے یعنی وصول الی اللہ بالاتصال بلا انفصال
جو انسان کا حقیقی مطلوب ہے لیکن دورِ حاضرہ میں پہلے تو شیخ کامل کا ملنا مشکل ہے پھر اگر کسی خوش بخت
کو کوئی بزرگ میسر آجائے تو خواہ غواہ تو ہم کا شکار ہو کر کسی دوسرے بزرگ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش
نہ کرے جب تک شیخ خود حکم نہ فرمائے ورنہ ”دعویٰ کا کتنا گھروا گھاٹ کا“ والا معاملہ ہو جائے گا۔

(۳) قریب خوردہ عقلیات کے گرفتار و نلا سغہ کا خیال ہے کہ نفس کا جہاد عقل سے بھی کیا جاسکتا ہے ہدایت
الہی اور توفیق ایزدی یعنی اتباع انبیاء علیہم السلام کی ضرورت نہیں یہ ان کی خام خیالی بلکہ حماقت و سفاقت
ہے اس لیے کہ عقل کو رہبر ماننا اور انبیاء علیہم السلام کی اتباع کو عبث سمجھنا دراصل خواہشات نفسانی
کا شکار بننا ہے اور ایسے لوگ نفسانی خواہشات کے پنجے سے کبھی نجات نہیں پا سکتے بلکہ ایسے لوگوں کی
عبادت ان کے منہ پر ماری جاتی ہے جو صرف عقل کے زور سے عبادت الہی بجالاتے ہیں لیکن انبیاء
علیہم السلام کی اتباع کو کچھ نہیں سمجھتے (ہمارے دور میں ماڈرن مسلمان اور نئی تہذیب کے دلدادگان کچھ
اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں اور کج طبیعت کے مولوی اور ماڈرن ملا ان کی ایسی غلط ذہنیت کی زخمت
نہایت بلکہ دین کی حقیقی تلقین کی تردید کرتے ہیں)۔

یاد رکھئے کہ ایسے اذہان دراصل ہوائے نفس کے شکار ہیں اور ان کی عبادت، بجائے عبادت میں رکھے جانے کے جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے کیونکہ عبادت کو ہدایت الہی کی تائید نصیب نہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کو کون نہیں مانتا لیکن پھر بھی انہیں حکم ہوا کہ آپ بھی **فائدہ:** انبیاء علیہم السلام کی اقتداء کریں۔ کما قال اللہ تعالیٰ فیہد اھم اقتداہ اس سے خام خیال مذہب کا جواب بھی ہو گیا کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی الانبیاء میں تو پھر وہ ان کی اتباع کے لیے مامور کیوں۔

اُدھر بتایا گیا ہے کہ عقل والوں کو سمجھانا تھا کہ اتباع انبیاء ضروری ہے اور قرآن کا قائدہ ہے کہ اہم معاملہ میں خطاب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے لیکن مقصود عوام ہوتے ہیں۔ کما قال، یا ایہا النبی اتق اللہ اور فرمایا وثیابک فطہروہ وغیرہ۔

پسیری اور مریدی کا راز، کی اتباع ضروری ہے۔ کیونکہ شیخ کامل کو ہدایت الہی نصیب ہوتی ہے وہ اسی کی برکت سے مرید کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔

(۶) غالمین وہ ہیں جو متابعت ہوائے نفس میں متابعت انبیاء علیہم السلام کو ضائع کر دیتا ہے اور ہدایت ایسے محل سے تلاش کی جہاں گمراہی ہی گمراہی تھی یعنی عقل بل تائید ایزدی گمراہی کا سرچشمہ ہے۔

فائدہ: انسان ہوائے نفس کے اعتبار سے تین قسم ہے:

(۱) انسان پر خواہش نفسانی کا ایسا غلبہ ہو کہ انسان خواہش نفسانی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے کما قال اللہ تعالیٰ افرأیت من اتخذ الہ ہواہ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی۔

(۲) اس کا خواہش نفسانی کے ساتھ ہر وقت مقابلہ رہے کسی وقت ہوائے نفس پر غالب ہو جائے اور کسی وقت مغلوب ایسے لوگ بھی قابل مدح ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جاہدوا اھواکم کما تجاہدون اعدائکم۔ اپنی خواہشات نفسانی کا مقابلہ کر دجیسے دشمنوں سے مقابلہ کیا کرتے ہو۔

(۳) ہوائے نفس پر ہر وقت غلبہ حاصل ہو اور یہ مقام صرف انبیاء علیہم السلام یا اُدنچے درجے کے اولیاء کرام کو حاصل ہے۔ انہی حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واما من خاف مقام ربہ ونھی النفس عن الھویٰ اور ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ بخشا ہے اسی لیے وہ میرے حکم پر چلتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان شیطان پر اس کی خواہش نفسانی کے مطابق حملہ کرتا ہے۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا
اَلِكُتُبِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاِذَا اُنْتَلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا
اٰمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ
يُؤْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرُوْنَ بِاَلْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ وَبِمَا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَاِذَا سَمِعُوا اللّٰغُوْا اَعْرَضُوْا
عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي
الْجَاهِلِيْنَ ۝ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ
مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ وَقَالُوْا اِنْ تَتَّبِعِ الْهُدٰى
مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا
يُجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قُرٰٓيَةٍ بَطَلَتْ مَعِيشَتُهَا فَاِتٰىهَا
وَمَسٰكِنُهُمْ لَمْ يَلْحَقُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاَوْقَلٰٓتْ وَكُنَّا نَحْنُ
الْوٰرِثِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰٓي حَتّٰى يَبْعَثَ رَفًِٕٔا
اَمَّهًا رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓي
اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ۝ وَمَا اَوْتَيْنٰمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْجَلُوْٓءِ
الدُّنْيَا وَزَيْنٰتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰٓتْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

ترجمہ

اور بیشک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں جن کو ہم نے اس سے پہلے کتب دی
وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب اُن پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں

یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے۔ ان کو ان کا اجر دیا جاتا رہا۔ دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہ بھلائی سے بُرائی کو مٹاتے ہیں اور ہمارے دینے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جب یہودہ بات سنتے ہیں اس سے تفاؤل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل پس تم پر سلام۔ ہم جاہلوں کے غرضی نہیں۔ بیشک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کرو۔ ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہیں اچک لے جائیں گے۔ کیا ہم نے انھیں جگہ نہ دی اماں والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کی روزی لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں۔ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیئے جو اپنے عیش پر اتر گئے تھے تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم۔ اور ہمیں وارث ہیں۔ اور تمہارا رب شہر کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جبکہ ان کے ساکن تمسکار ہوں۔ اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیوی زندگی کا برتاؤ اور اس کا سنگار ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

بقیہ سابقہ مضمون:

عاقلاً پر لازم ہے کہ وہ اہل ہدی میں شمولیت کی مدد دہندہ کرے اور اہل ہوی سے کہ رسول کو دہندہ کرے جب اسے سبق: دو مختلف امر در پیش ہوں اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں بہتر اور صواب ترکون سا امر ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرے جو اس کے نفس پر شاق ہو اس پر عمل نہ کرے جو اس کی نفسانی خواہش کے مطابق ہو اس لیے کہ نفس کی خواہش کے خلاف عمل کرنا بھی ہمارا ہے ویسے نفس کے ہر گوارا امر میں خیر و برکت ہے ہاں جسے عقل سلیم اور فکر فہیم حاصل ہو وہ اس کے موافق عمل کرے تو بھی دعا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ فرماتے ہیں:

ہواؤ ہوس را مانند ستیز

چو بیند سر پنجہ عقل تیز

ترجمہ: ہواؤ ہوس کو جنگ کی تاب نہیں دیتی جب اس کے مقابلہ میں عقل سلیم نبرد آزما ہو۔

تفسیر عالمائے : ولقد وصلنا لهم القول ، التوسیل الی قول کا مبالغہ ہے بمعنی دو چیزوں کے درمیانی حاصل کر پھیلانا۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے قریش کو پے درپے اور بہت زیادہ باتیں پہنچائیں یعنی قرآن پاک کی آیات اور سورۃ و سورۃ پے درپے نازل فرمائیں جیسا کہ ہماری حکمت کا تقاضا تھا تاکہ ہر وقت ان کے سامنے ہند و نصیحت کا دروازہ کھلا رہے اور ان کے دلوں پر قرآنی آیات کے اثرات وارد ہوتے رہیں۔ **لعلہم** یتذکروا : تاکہ نصیحت حاصل کر کے ایمان لائیں اور طاعت گزار ہوں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان پر مسلسل مواظبہ و زواجر کیا اور سابقہ اہم کے گروہوں کے حالات سنائے کہ فلاں گروہ فلاں غلط کاری سے فلاں وقت تباہ ہوا وغیرہ مثلاً ہم نے کہا کہ قوم نوح فلاں عمل سے غرق ہوئی اور قوم ہود و یدرہا ہوئی تو فلاں کردار سے اور قوم صالح فلاں غلطی سے۔ تاکہ وہ نصیحت پذیر ہو کر ڈر جائیں کہ کہیں ان پر بھی اسی طرح کا عذاب نازل نہ ہو جیسے سابقہ اہم پر نازل ہوا۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات عجیبہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قول ظاہر پے درپے سننے سے باطن پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے انھیں قرآن مجید کی تفہیم کی نعمت بخشی تاکہ حمد و ثناء کو یاد کریں جبکہ بلی کہہ کر دولت ایمان سے نوازے گئے اور توحید کا اقرار کر لیا عقائد اور ظاہر ہے کہ دولت ایمان سمار قرآن سے ہی نصیب ہوتی ہے۔

تفسیر عالمائے : الذین اتیناہم الکتاب : یہ مبتدا ہے اور اس سے اہل کتاب ایمان لانے والے لوگ مراد ہیں۔ **من قبلہ** نزول قرآن سے پہلے جنھیں ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ **ہم** بہ یومنون وہ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ جملہ مبتدا مذکور کی خبر ہے۔ **ربط** : اب وہ مضمون فرمایا جو ان کے ایمان بالقرآن کا موجب بنا۔ **کما قال** : واذا بتلی علیہم اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ **قالوا** اٰمنّا بہ تو کہتے ہیں کہ واقعی قرآن مجید کلام الہی ہے۔ **انہ الحق من ربنا** بیشک وہ حق ہے اس کی حقیقت کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ اسے ہماری پروردگار نے اتار دیا ہے اور ہمیں پختہ یقین تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے نازل ہونا ہے۔ انا کنا من قبلہ بیشک ہم نزول قرآن سے پہلے سے ہی مسلمین ملتے تھے واضح کیا گیا ہے کہ ایمان کوئی نیا مسئلہ نہیں کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہو بلکہ یہ مسئلہ تو قدیم الایام کا متفق ہے۔ اس لیے کہ ان کی جملہ کتب متقدمہ میں مذکور ہے اور یہ لوگ نزول قرآن سے قبل بھی دین اسلام کے قائل تھے **اولئک یوتون اجرہم** وہی لوگ جن کے صفات اوپر مذکور ہوئے وہ ہیں جنہیں آخرت میں اجر و ثواب عطا ہو گا۔ **مراتین** دوبار ایک بوجہ تورات پر دوسرا بوجہ قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ **لفظ** فرق کی تحقیق سورہ لہ میں تحت آیت **ولقد مننا علیک فرق اخدی**۔ **بما صبروا** ان کے صبر اور دو ایمانوں پر ثابت قدمی اور دشمنیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلاتِ نجیمہ میں ہے کہ انہیں دوسرا اجر و ثواب اس لیے نصیب ہوا کہ انہوں نے خواہشاتِ نفسانی کی مخالفت اور ادا و نواہیِ شریع کی موافقت کی۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسے شخص ہیں جنہیں دوسرا ثواب نصیب ہوتا ہے ایک وہ کہ جس کی لوثی ہو اور وہ اسے اچھی طرح تعلیم دے اور اسے آداب سکھائے۔ پھر اس سے نکاح کرے۔

دوسرا وہ شخص جو اپنے آقا کی خدمت کرے اور حقوقِ الہی بھی صحیح طور پر بجالائے۔

تیسرا وہ شخص جو کتابِ اول (تورات) یا انجیل یا زبور پر بھی ایمان لائے اور قرآن مجید پر بھی۔ (کنزانی کشف الاسرار)

تفسیر عالمانہ: وید دھون بالحسنۃ السیئۃ اور وہ لوگ طاعت و عبادت سے بڑائی کو اور قولِ جس سے بُرے قول کی دفع کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلاتِ نجیمہ میں ہے کہ وہ اعمالِ صالحہ ادا کر کے اعمالِ سیئہ کی قلمات دفع کرتے ہیں اور اعمالِ سیئہ سے شروع کی مخالفت مراد ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑائی کے ارتکاب کے بعد فوراً نیکی کر۔ نیکی کی برکت سے بُرائیاں معاف ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات اور حکمِ عام اہل ایمان کے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی نیکی کے ساتھ قلوب سے حسبِ وینا اور اس کی ثنوت و خواہشات کی زنگ دور کریں۔ اور انھیں خواص کے لیے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی نفی سے تعلق قلب کے ساتھ وجود و موجودات کے شرک کی بڑائی کو ختم کریں بلکہ بعیرہ کی آنکھ کو الا اللہ سے اثبات و حمد کے ساتھ ماسوی اللہ کے دیکھنے والی آنکھ کو بند کر دے۔ بس یہی تصورِ راسخ ہو کہ کان اللہ ولہ یکن معہ شئی۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں۔

تفسیر عالمانہ: و مما دنی قنہم ینفقون۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اس میں اشارہ ہے کہ وجودِ مجازی کو وجودِ حقیقی کی طلب میں خرچ کرنا ضروری ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

تفسیر عالمانہ: واذا اسمعوا للغو۔ اور جب وہ لغویات والوں سے لغویات سنتے ہیں حد سے گری ہوئی بات یعنی بیہودہ کلام کو انہوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اعمضوا عنہ تو وہ لغویات سے منہ پھرتے ہیں۔

شانِ نزول: اہل کتاب کو کفار و مشرکین کا کیا دل دیتے تھے کہ تم نے بھی آباؤ اجداد کا قدیمی دین ترک کر دیا ہے حالانکہ انہیں تو آباؤ اجداد کے دین کو غور و نظر رکھنے کے لیے ہی علیہ اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری تھا۔

وقالوا۔ اور وہ بکواسلوں کو کہتے ہیں لہذا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے عمل حوصلہ اور درگزر وغیرہ اور لکم
اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے عمل یعنی نیکی باتیں اور سفاہت وغیرہ ہا۔ ہر ایک اپنا کام کیے جاتے۔ سلام علیکم
یہ سلام معروف نہیں جسے تنبیہ اور کسی کو اپنی موافقت کی وجہ سے دعا کے طور پر کہا جاتا ہے بلکہ ان سے اظہار برأت اور
ان سے دور ہونے کے طور پر کہا گیا ہے یعنی ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا کہ جو چاہو کرو لا یتغنی الجاہلین
الابتغاء بمعنی طلب اور جہل شے کو اس کی حقیقت کے برعکس سمجھنا یعنی انکھوں کی سمجھت نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم ان
کے ساتھ میل جول کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ ہمیں ان سے گفتگو کرنے سے بھی نفرت ہے اور ان کے اخلاق و عادات کو اپنانا
تو ہمارے مقاصد سے خارج ہے اس لیے کہ شریروں کی صحبت دنیا میں بدنامی ہے بلکہ آخرت کی بدنامی کا سبب ہے

ان بدال بجزیرہ نیکان نشین

یار ہرے بود بے انگین

ترجمہ انہوں سے دور بھاگو اور نیک لوگوں کے ہاں بیٹھو۔ یار ہرے کو نہر قاتل سمجھو۔

مسئلہ اگرچہ آیت مذکورہ آیت سیف سے مندرج ہے لیکن مکالم اخلاق کی ترغیب و تحریریں کا حکم باقی ہے۔
حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں جس میں نہیں اُس کے علم کا کوئی
اعتبار نہیں۔

۱۔ حوصلہ کہ جس سے جاہل کے جہل کو دفع کرے۔

۲۔ اتقاد کہ جس سے معاصی و جرائم سے بچے۔

۳۔ حین اخلاق کہ جس سے عوام میں زندگی بسر کرے۔

حکایت حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا کہ جالینوس نے ایک بیوقوف کو دیکھا کہ وہ ایک دانش مند کے
دست بگڑی ہاں ہے اور اسے منہ پھاڑ پھاڑ کر گالی دے رہا ہے۔ جالینوس نے کہا کہ اگر یہ دانشمند
ہوتا تو سرے سے ایسے بیوقوف کے ساتھ بات نہ کرتا اور نہ فہم نہ پہنچتی۔

۱۔ دو عاقل نا باشد کلیں و پیکار۔ دو دانائے ستیزد با سبکسار

۲۔ اگر اداں اباحت سخت گوید۔ خردمندش برحمت دل بگوید

۳۔ دو صاحب دل نگہ دارند مونسے۔ ہمیں دوں سرکشی و از دم جوئے

۴۔ اگر بر ہر دو جانب جہلانند۔ اگر زنجیر باشد بگلانند

۵۔ یکے رازشت حوی داد و دشنام۔ تھل کرد و گفت امی نیک فرجام

۶۔ بستر زانم کہ خواہی گفتن آئی۔ کہ دانم عیب من چوں من ندانی

ترجمہ ۱۔ دو سمجھداروں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا اور نہ دانایا بیوقوف سے جھگڑتا ہے۔

(۲) اگر کوئی نادانی بیوقوفی سے بڑا کہتا ہے مجھدار آدمی اس کی نرمی سے دلجوئی کرتا ہے۔

(۳) دو صاحبِ دل اپنے بال بچا لیتے ہیں کہ ایک طرف سرکش ہو تو دوسرا صلح جو ہو۔

(۴) اگر ہر دونوں طرف سے جا ہل ہیں۔ نہ بخیر ہو گا تب بھی توڑ دیں گے۔

(۵) کسی ملاقات نے کسی کو گالی دی تو اس نے صبر کر کے کہا اے نیک بہت

(۶) بہتر برائی وہ ہے جو میں تباؤں کیونکہ میں خود اپنی برائیوں کو خوب جانتا ہوں۔

ایک شخص متی سے سربراہ سوراہتا اور اتنا بے اختیار کہ اسے اپنی بھی خبر نہ تھی۔ ایک عابد کا وہاں حکامیت سے گزر ہوا تو اس نے اسے ترہی نگاہ سے دیکھا۔ اس صمت نوجوان نے سر اٹھا کر قرآنی آیت پڑھی و اذا صدوا باللغو امروا کراما۔ اور جب وہ یہودہ امر سے گزرتے ہیں تو کریم ہو کر گزرتے ہیں۔

اذا سرائیت اثیما کن ساترا وحلیما
یا من یقبح لغوی لم لا تمر کریمیا

ترجمہ: جب تم کسی گنہگار کو دیکھو تو اس کی عیب پوشی اور حوصلہ نہ کرو۔ اے فلاں جو تو نے میری غلطیوں کو قبیح سمجھتا ہے کیوں کریم ہو کر نہیں گزرتے۔

متاب اے پارسا دوئے از گنہ گار
بخشایندگی در دے نظر کن

اگر من اچھا مردم بگردار
تو بزم من چوں جواں مرداں گزر کن

ترجمہ: اے نیک انسان گنہگار سے روگردان نہ ہو بلکہ اسے عفو و مغفرت سے دیکھئے۔ اگر میں اپنی غلط کاری سے نالائق ہوں تو تم مجھے اپنی یاقت و اہلیت کے مطابق دیکھئے۔

اہل حقیقت کے نزدیک لغو وہ قول و فعل ہے جو انسان کو عبادت و ذکر الہی سے روکے اور ہر وہ کلام جس میں حال و واقعہ کا خطاب اور اس میں ماسوی اللہ کی

طلب ہو۔ اسے بھی محققین صوفیہ لغو سے تعبیر کرتے ہیں۔ و اذا سمعوا اللغو۔ اور جب یہ حضرات ایسی لغو کو سنتے ہیں۔ اعرضوا عنه تو اس سے روگردانی کرتے ہوئے قالوا کہتے ہیں لانا انما لنا ہمارے لیے ہمارے عمل وہ یہ کہ وجود حقیقی کے حصول کے لیے وجود مجازی کو فنا کرنا۔ و لکم اعمالکم اور

اور تمہارے لیے تمہارے وہ عمل یہ تم وجود مجازی کی خواہشات کو پورا کرنے اور شہوات کو حاصل کرنے اور وجود حقیقی کی طلب سے روگردانی اور اس کے منافع سے انتفاع کی سعادت سے محرومی ہو۔ سلام علیکم

لانبغی الجاہلین۔ یہاں پر جاہلین سے غافل عن اللہ اور وہ لوگ مراد ہیں جو محجوب عن اللہ اور ماسوی اللہ کے طالب ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ماسوی اللہ کا طالب ہے وہ حقیقت سے بے خبر ہے ورنہ اگر وہ حقیقت کے محاسن کا عارف ہوتا۔ وہ صرف حقیقت کا طالب ہوتا اسے غیر حقیقت سے کسی قسم کا واسطہ

سبق۔ سالکین راہِ ہدیٰ پر لازم ہے کہ ہمال کی صحبت سے دور رہا گئے کیونکہ آپس میں کسی قسم کا واسطہ اور تعلق نہیں بلکہ ان کے معاشرہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ سالکِ ہمال کی صحبت میں قید خانہ میں رہنے سے بھی زیادہ تنگی محسوس کرے گا۔ علاوہ انہیں سالک ابھی راہ طے کر رہا ہے تو وہ خود بھی ابھی اتنا ضعیف ہے کہ وہ جاہلوں کی صحبت کے بُرے اثرات کا حامل نہیں بلکہ اسے ایسی صحبت سے اپنے حال کے تیسرے کا خطرہ ہے بلکہ اس پر جاہلوں کی صحبت اثرات اپنی لپیٹ میں لے لیں گے پھر وہ بجائے منزل مقصود تک پہنچنے کے اُٹے پاؤں گراہی کے گڑھے میں گر جائے گا اور وہ نہ صرف مجرم و خطا کار ہوگا بلکہ دائرۂ اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ ہم ترقی کے بعد تنزل کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور ہم اس سے ثبات و توفیق اور طریقی تحقیق کی موت کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمائے اہلک۔ اسے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیشک ہم آپ لا قہدی ایسی ہدایت پر مامور نہیں جو ضروری اور لازماً منزل مقصود تک پہنچا دے۔ من احببت لکون میں سے جنہیں آپ چاہیں اور آپ کو ذاتی طور پر قدرت نہیں کہ آپ کسی کو اسلام میں داخل فرمائیں۔ اگرچہ اپنی تمام طاقت صرف کریں اور حد درجہ کی جدوجہد کریں لیکن اللہ یہ ہدیٰ من یشاء۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے وہو اعلم بالمہتدین اور وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت اذلی کی استعداد سے سرشار ہے۔

ہدایت ہر کہ اودا از ہدایت بدو ہمراہ باشد تا نہایت

ترجمہ: جسے ازل سے ہدایت سے نوازا وہی ابداً ہدایت یافتہ ہیں۔

فائدہ: مہمور کا مذہب ہے کہ آیت میں من احببت سے ابو طالب بن عبد المطلب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

حاشیہ اولیٰ: **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط** (آئندہ دیکھیں ص ۱۸۱)

محمدؐ کو نصیحتیں رسولِ اکرمؐ، الحجاب منہا لہذا یتروا لصلوات علامہ شیخ الاسلام نے عنقاؤں میں حبیب رب غفارؐ کو مبارکباد فرمائی علیہ السلام و انبیاء کو امور مذکورہ میں یا تشبیہ کیا یا ذمہ تقاضے اختیار حاصل ہے جن کے دلائل با صریح مدہ حساب ہیں یہاں چند آیات مبارکہ اور احادیث تبریہ مقدسہ اور نصیر سجات علامہ و شیخ

۱۔ اس آیت کے متعلق فقیر اولیٰ غفرلہ سے محمدی شریف ضلع جھنگ کے مولانا صاحبزادہ محمد امین سیالوی نے سوال کیا کہ تفصیلی جواب کا حکم فرمایا۔ چنانچہ فقیر نے ایسے ہی انہی کے سوال کے متعلق لکھا جسے موصوف نے احسن ترتیب سے شائع فرمایا چونکہ وہ مضمون اس آیت کے متعلق ہے۔

اہلسنت کا رہنمایہ تحریر کرتا ہوں سرحدت مخالفین کی پیش کردہ آیت کا حوالہ ملاحظہ ہو۔
 (۱) مسلمات سے ہے کہ قرآن عظیم کی آیات میں تضاد و تناقض متنبہ ہے۔ بلکہ ہر
 آیت جملہ دوسری آیات بیت کی مؤید و مصدق ہے چنانچہ باری تعالیٰ ارشاد

فَرَأَيْتُمْ هَٰذَا الَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ بِالْحَقِّ اَمْ تُنْتَهٰى عَنْهُ فَتَنْتَهِىٰ عَنْهُ
 اَمْ سَيُطٰى رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ اَمْ اَنْتُمْ تُنْتَهٰى عَنْهُ فَتَنْتَهِىٰ عَنْهُ
 لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ اِلْحٰثٌ فِى الْحَسَنِ وَالْبَصَدِىْ دَلٰلٰتٌ مِّنْ مَّجٰلِدِ مِصْرَ

اس بنا پر حق حقیقت یہ ہے کہ قرآنی آیات میں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد و
 تناقض جس آیت کو مخالفین پیش کرتے ہیں اس کے بالمقابل قرآن پاک میں سورۃ
 شوریٰ شریف میں ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

اِنَّكَ لَتَهْدِىْ۔ میرے حبیب پاک بیشک آپ ہی صراط المستقیم کی ہدایت
 فرماتے ہیں۔

ہاں تو میں سوچ کر رہا تھا کہ جہاں مخالفت پہلی آیت پیش کرتے ہیں انہیں یہ دوسری آیت

بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ مولیٰ تعالیٰ جل جلالہ تو اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کل
 دانائے سل ارشاد فرما رہے ہیں، مگر نبی کا اظہار خیال بصورت دیگر ہے کیونکہ اس کا عقیدہ نئے
 نبی کے امکان سے وابستہ ہے، یا اس وجہ ہماری پیش کردہ آیات و تصریحات و مشائخ اہلسنت

کے عقاید و ارشادات کے انکار میں مسلمانوں کو تاریکی میں رکھنے کے لئے بالعموم ارشاد ربانی کی غلط

ترجمانی کرتے ہوئے مخالفت کرتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ کہ حضور منزل ہدایت تک

پہنچانے سے قاصر ہیں (معاذ اللہ) پیش کردہ آیت میں عموم ہے جسرات فن تفسیر کا قاعدہ یہ ہے
 کہ خصوص کی نفی سے عموم کی نفی نہیں ہوتی (تفسیر لقمان) ملاحظہ ہو۔

غیر سہ۔ اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۱) مخالفت کا یہ اعتراف ضروری ہے کہ آیت ہے جو کہ

صورت شوریٰ سے پہلے اتری ہے چنانچہ علامہ سیوطی اپنی تفسیر القرآن کے صفحہ ۲۵ جلد اول میں

صورت کی ترتیب کے فائدہ مرتب کرتے ہیں رقم طراز میں (بھیجی آیات) کہ کھیلے ارشادات پہلے

فرمودات کیلئے یا تو ناسمجھ ہے یا ان کا جلال کی تفصیل یا پھر ذائق و عطائی کا فرق واضح مطلوب ہے۔

تاہم ایسے ہی اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ میں ذاتی تقرقات کی نفی ہے اور اِنَّكَ لَتَهْدِىْ

اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ میں عطائی ہدایت کا اثبات موجود ہے اور ہر طر تفسیر قرآن کریم میں عام

ہے ان تمام قرآن میں تفصیل فقیر نے اپنی تفسیر احسن البیان میں عرض کر دی ہے۔

نیز ہم: اہلسنت کے نزدیک ہدایت معنی خلق الہدایت بنا۔

مشرح عقائد چنانچہ علم عقائد کی مشہور و معروف درسی کتاب میں تصریح موجود ہے کہ جہنم لعین کی پیش کردہ آیت میں تخلیق ہدایت کی نفی ہے تاہم ہدایت کی

یہ ہمارے مسلک کے خلاف ثابت ہے۔ کیونکہ ہم حضور کو خالق ہدایت تو قرار نہیں دیتے اور جہاں غیر اللہ کی طرف منسوب ہو تو وہاں ہدایت مجاز یعنی راہ نمودن ہوتا ہے (راستہ دکھانا) نمبر ۵: ہم نے بارہ مخالفین کی مخالفت کا لیا ہے چاک کیا مگر عدم اختیار ہر کا اپنے قرار کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے چنانچہ موافقت و مشرح مواقف کتب میں مذکور ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب اور شرح اہلسنت کہتے ہیں کہ ہدایت بمعنی ارادۃ الطریق کے ہیں یہ ہوا وجہ ہے کہ ہدایت کے معنی اوصاف کے متعلق متین شرح اصول منطق و علم کلام میں بہت لمبی چوڑی بحثیں کی گئی ہیں اس کے متعلق تمام سوالات و جوابات کو فنون مذکورہ میں تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

عمر ابن عبد اللہ آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اُجِبْتَ (الآیت) میں متقی اور مثبت آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ میں مثبت پہلو اور اصول کا مسلم ثابت ہے کہ اثبات نفی کے تعارض میں اثبات کو ترجیح دی جاتی ہے۔
نمبر ۶: شاہ محمد علی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی آیات کو آیات متشابہات میں داخل فرمایا ہے۔

ان تمام دلائل کا خلاصہ یہ ہوا کہ آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اُجِبْتَ میں خلق ہدایت ذاتی اور بالاستقلال کی نفی ہے تاکہ معاذ اللہ سرے سے
امیر قراصلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ارسال رسول سے کیا فائدہ؟
اور اِنَّكَ لَا تَهْدِي اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کی صریح اور قطعی الدلالت سے انکار لازم آتا ہے اور یہ فی الواقع کفر ہے۔

ایک غلطی کا ازالہ

برائے ہمدردی (پچاؤں) اعتراف و اقرار کو راہ راست پر لگانا مگر نہ کی جبر و جبر کرے یا ان سے میل ملاپ محبت کرنا از خود ہر گز نہیں تھا۔ بلکہ من حیث الوجہ ارشاد ربانیہ پر عمل کرنا مطلوب تھا۔

اگر آپ ایسا نہ فرماتے تو ارشادات باری تعالیٰ کے خلاف ہوتا جو کہ مقصد نبوت کے کے خاتم اور عہد رسالت کے شایان شان نہ تھا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ کم الہی سوانہ لاتے فقیر کی اس گداوش سے ثابت ہوا کہ مضر بنی کا اعتراف نبوت پر نہیں بلکہ انہی سے ہے۔

کیونکہ مولیٰ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا اَنْذِرْتُمْ تِلْكَ الْاُمَّةَ یٰعِیْسٰی
اس عربی حکم کے تحت اپنے اپنے تمام اعزہ واقربا کو تبلیغ فرمائی اور حق یہ ہے کہ منہم تحقیقی کا
حق ادا فرمایا۔ اور برادری کیلئے خصوصی طور پر یوں ارشاد ہوا۔ اَنْ تَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ
حقیقاً۔ اس حکم کے مطابق آپ کو سیدنا حضور ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر ہی گونا گونا فرض ہو گیا آپ
اسی اقتدار میں اپنی برادری سے وہی طریقہ استعمال فرماتے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آدم علیہ السلام سے
کہ انہوں نے چچا کیلئے دعا فرمائی کہ نہ وہ بھی برائے دعا ہو مومن اللہ تعالیٰ کے پیارے بچپن میں جو وعدہ فرما چکے تھے
ارشاد ربانی: سَأَشْفَعُ لَكَ اِنَّكَ کَانَ فِیْ جَفِیَّتِی سورت مریم

کہا قال۔ اَلَا قَوْلُ اِبْرٰہِیْمَ لَدٰبِیْہِ لَا تَسْتَعْرِضْنِیْ لَکَ وَمَا اَمْلَکَ وَاَنَّ اللّٰہَ مِنْ شَیْءٍ رَّحِیْمٌ
(مومن) اس بنا پر روح حیات جان کائنات برائے چچا و برادری دعا کی اور ان کی ہدایت کیلئے سرگرم
کوشش کرتے رہے مومن اللہ تعالیٰ اب اس منزہ من کل عیب پر اعتراض کیا۔ اِنْ کَا مَعْزُضٌ مِّنْکَ
معترض ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایمان لانے والوں کا جواب منہی میں ہوگا۔

جبکہ میں نے ان کے لئے ہدایت تخلیق ہی نہیں فرمائی تو پھر اپنے پیارے محبوب و مطلوب
صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تبلیغ اور ان کی دعا اور ان کی ہدایت کیلئے جبر و جہد کرنے کا حکم کیوں نازل
فرمایا۔ ما ہو جوا بکرم اللہ تعالیٰ نہ ہو جواب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھتے
وہ ایسا رخصت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اقتدار میں کتنا بڑے کا
ثابت ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود بخود رک گئے۔ کہا قال اللہ تعالیٰ۔ واما کان
استغفار لادبیہ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَہَا اِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَہُ اِنَّہُ عَصٰوُ
اللہ تبارک و تعالیٰ (سورہ توبہ) لیکن جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے خود
نہیں روکا وہ بدستور سرگرم عمل رہے۔

کہا قال اللہ تعالیٰ۔ مَا کَانَ لِیٰنِیِّیْ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ یَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِکِیْنَ
وَلَوْ کَانُوْا اَوْلیٰ قَرٰبٰی۔ من بعد ما تبیین لہم اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ مَوْعِدٌ
بِیْسُوْر و عذہ لَیُّوْر اکر تار مومن گے۔ تو جب حکم خداوندی نازل ہوا اور عانت فرمادی گئی تو ان کے لیے
کبھی انہیں نہیں ہوا۔ ثابت ہوا۔ امور مذکورہ ان خود نہیں تھا بلکہ مومن اللہ ہونے کی حیثیت سے
تھا۔ اسی محقر قہید کے بعد فقیر حیدر ایک وہ احادیث صحیحہ پیش کرتے ہیں کہ ثابت ہوگا کہ مرث
جان دوعالم کے چلنے پر ان حضرات کو دولت اسلام ایمان نصیب ہوئی۔

(مالک کو بن) حضرات، حضور سیدنا مولا نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا مسلمان ہونا۔

ملک کو تین کی تمنائی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا اسلام لانے مصطفیٰ کا رہن منت
 ہے ورنہ رات کو راست پر نہ تھی۔ (بخاری وغیرہ)
 سیدنا مولائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ابو تخی رضی اللہ عنہ کو دی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نظر نازی سے دولت اسلام نصیب ہوئی (شرح شفا علی القادری دار الفیحاء ص ۳۰۳ سوم وغیرہا)

نجات دہندہ کائنات کی دعا شریف کے بارے میں (علی حضرت کا ارشاد ہے
 ۱۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی جب نانہ سے دعائے محمد
 منظور میں ابوہریرہ کے اشارے سے دعائی کیوں تیر کی نادر نبوت کا خطا بنو
 یا غنی سراقہ کو مصیبت میں مبتلا کر کے پھر اسی نکلنے والی
 زمین کو اگلنے کا حکم نافذ کرنا۔

کوئی قتل کو آتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے اور بیک دریکہ کراندھے ہو جاتے ہیں یہی الیہا
 دعائے نبوی سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ سورج کو چمکا رہتے ہیں۔ تحت قبولیت پر بیٹھے
 ہوئے اور تاج عنایت تقسیم کرتے ہوئے اقلیم چاند کو درہم درہم فرمادیتے ہیں جیسا کہ نفا کفر
 آپنے روئے عالم سے بے نام و نشان کر دیا۔ علی المرتضیٰ کی والدہ کو فرودسی بہاروں کا
 دارت بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کا ارشاد گرامی ۱۔

سورج اٹھ پاؤں پلٹے چاند اشارے سے سوچا کرتا
 ارے انرفہ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

خاتم النبیین کی شہادت گوئے دی، ہر فی نے کلمہ پڑھا، بھیڑیا ایمان لایا، اودنٹ کی
 داور سی قربانی، اقلیل طعام کو پوری قوم — کے لئے کافی کر دیا ابوہریرہ
 کے توشہ دان کو شہید افراد کر دیا جو ۶۷۷ راز ۱۲ سال جاری رہا شہادت عثمانی کے دن یا غیوں نے
 دندناتے ہوئے لٹا۔ کس قدر قبضہ ہے سرکار کا! انکون در مکان پر خوشخوار شیرے اور ٹٹول کے
 موڈی خوشی جانور بھیڑیے تک نے بلا خوف و ہراس کی گہرا سوئے آتائے کو تین کے اعتبارات کو تسلیم کیا۔
 دیکھیے حضرات! موڈی جانور دل سے انکار نبوت اور اقتدار رسالت کا انکار نہیں ہو سکا مگر جو بلا دینچ
 خبیث باطن ظاہر کرتے ہوئے دلوں میں دوسوہین کر دوڑ جاتے ہیں اس لئے کہ ان کے دل سے
 دین و ایمان کو چھوڑ چکا ہے۔

راقی جاعل، فی الارض خلیفۃ اللہ کی سر بلندی کا شاید غیر شعوری کو علم ہی نہیں ورنہ مہربان
 کی روئے عالم کو رخسار کر لے والی رو پہلی کر یوں سے کون واقف نہیں۔
 قیاسی کارواں در کارواں ہے

۱۔ جبر و دیکھ مجھ پہلے کہ ہر ڈھونڈ مار رہا ہے کہ اسے
امور شرعیہ : تاریں یا مکین! میں یہ کسی خطی کا خط ہے، اسوائے محبوا المحاس کے
 امور شرعیہ میں کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے،

اصل عام کی تشریف آوری اور لغت مقدسہ کی علت قانیہ بھی تشریف آوری کی ہے کہ وہی
 نصیحت، ہزاروں احادیث مقدسہ میں موجود ہے نمونہ کے طور پر بحث از خود۔

۲۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے ششماہا بکرا برائے قربانی یا نذر دیا، بخاری شریف

ص ۸۳ ج ۲ دوم

(۱) حضرت غزیر بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک گواہی کہ وہ مردان حق الگاہ کی گواہی

کے قائم مقام فرمایا۔ (ابوداؤد شریف ص ۱۵۲ ج ۲ دوم)

حالانکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ واستشهد ذووی عدلی منکم اور

وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ۔

(۳) ایک ایرانی شخص کیلئے روزے کا کفارہ معاف فرمایا بلکہ

اپنی قربان عطا اور کرم بخشی سے ایک ٹوکرو کھجور خریدنے سے مرحمت فرمائی (بخاری و صحیح)

نقیب باشتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی مرحمت کا قلم اٹھ گیا

(۴) مولانا علی کریم اللہ تعالیٰ وجہ التکرمیم کو بحالت جنابت مسجد اقصیٰ میں قیام پذیر ہونا مباح فرمایا

زرقانی صفحہ ۲۸ ج ۵۔ حالانکہ بحالت جنابت مسجد میں از شریعت طہر یا العزم

داخلہ ممنوع ہے۔ بلکہ گناہ ہے۔

(۵) ایک شخص سے اس شرط پر اسلام قبول فرمایا گیا کہ وہ دو نمازوں سے زائد نماز نہیں پڑھے گا۔

جہاں قرآن پانچ نمازیں فرض قرار دیتا ہے اگر کوئی عمداً ایک نماز ترک کر دے تو سخت مجرم

بارگاہ قرار دیا گیا ہے ثابت ہوا جملہ فرائض فروغ، اصل الاصول زندگی اس تا جگر کی ہے۔

زرقانی شریف صفحہ ۳۲۸ ج ۵

(۶) تین طلاقیں کے بعد بیزحالیہ کے حضرت ابو زہرہ کو بیوی و پس پھری۔ زرقانی شریف ص ۳۲۸ ج ۵

حالانکہ قرآن فیصلہ ہے۔ ربانی ارشاد ہوتا ہے۔ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهَا

(۷) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورج نکلنے کے وقت روزہ کھولنے کی ایاز بخشی۔

زرقانی شریف ص ۲ ج ۲

چشم ایمانی کو انکار نہیں ہے اختیارات و تفورات نبوی میں مگر بے لطفوں انکار میرت

کر نے والے اپنی مثل بے اختیار دیکھتے ہیں۔ کیا فیجہ علاج اس مرض کا علاج کا۔

چشم بینا موجود ہو تو تشریحی اختیارات اس سے بڑھ کر اور کون سا ہو سکتا ہے جہاں فیصلہ احکم الحاکمین موجود ہو (والفوا الصیام الی الیقین) یعنی روسیہ کا علاج ملک وصال کے سوا نہ ہو سکا۔ جو پھر گراہی سر اٹھانے لگی (تغیر رخ بینتی)۔

سائل ہوں تیرا کیا ہوں تجھ سے بھی کمر معلوم ہے اقرار کی عادت تیری مجھ کو
امور تنگ و تنگ مخترم حضرات۔ جمہور اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دعویٰ علم مرد کا
 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے منظر اقم ہیں۔ جیسا کہ آپ ہزاروں موافق پر
 امور تنگ و تنگ کا ظہور ہوا۔ ان کے شواہدات بھی احادیث صحیحہ میں موجود ہیں وہی خدا۔

(۱) حضرت عمار بن یاسرؓ کو آگ میں ڈالا گیا تو بخار و دو عالم کا ان پر گزر رہا تھا پیٹنے عمار کے
 سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا۔ یا نادر کوئی بدو! او سلما علی عمار! کذا فی التفسیر لکبری السبوی
 آگ کی جال نہ دیں دم توڑ گئی۔ حضرت عمار کو گوہر ملکوتہ فردوس میں احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جٹھا دیا کیونکہ انہیں کائنات کو فردوسی نشین انہی کے دم قدم سے ملے گا۔

(۲) حکم بن ابی العاصؓ ہادی کل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا جب احمد مختار گفتگو فرماتے تو وہ
 اپنا چہرہ بگاڑنا کچھ چکا رہا۔ تاد رکھ کے نام لے کر نے ارشاد فرمایا کہ کذا الک فلم یتزل مختار
 حتی مات یعنی مرتے دم تک اس کا حسن و جمال آپ نے نام و نشان کر دیا۔ جو مختار حسن شیطانی
 طرح سے بھڑکتا ہے وہ شیطانی درجہ انگاروں میں شعلہ ہی آپ نے تبدیل فرمادی، بدصوت ہو گیا،
 خصائص کبریٰ شریف ص ۲۹

۳۔ حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سبب تیری

دم میں جو جگہ ہو کر وہ دور ہے قاتل تیرا

(۳) ہادی عالم ہر کون دسکان نے ایک دن خطبہ فرمایا۔ ایک مکرر عظمت مصطفیٰ نے آپ کے خطاب الجواب
 کی نقل تارق شریعہ کو دی تو مصیب کبریٰ نے غلاب باری کو لکھا کہ اور فرمایا کذا الک فکون
 (خصائص کبریٰ شریف) اسے لینے کے دینے پڑ گئے، ابے ہوش و حواس نہ رہیں پودھڑا گرا۔ یہاں تک
 کہ وہ بیدار کا منہ دیے کا وہی ٹیڑھا تھا۔ جیسا بوقت نقل ہوا تھا۔

(۴) حکم بن العاص کو بوجہ استہزاء عشرہ میں مبتلا کر دیا گیا کیونکہ چلنے میں سرکار ایدار کو نشانہ بنایا
 رہا تھا۔ حلال یار عتاب میں آگیا آگے کو نین نے قصہ میں فرمایا کئی کذا الک تو ایدیا ہی ہو گیا۔
 لہجہ میں بے اختیار جانتے والے۔ (جمہور البیاض ص ۱۹-۲۰)

(۵) احمد مختار راہنہ کو نین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے

والدہ نے عرض کی ہاں اُسے برص کا مرض ہے حالانکہ وہ اس مرض میں مبتلا نہ تھی گویا اُسے
خاطرِ اقدس کو حلال میں آنے آفت الہی کو دعوت دے وہی حضور نے غلات درزی کرنے والے کو بارے
میں ارشاد فرمایا قلن کن کذلک (رحمہ اللہ) (ج ۳)
یہ تیرا تعویذ کا شکر ہو گئی اُسی مرض میں مبتلا ہو گئی۔

احرانی کو فرمایا کن زبیدا۔ پس وہ زبیدہ ہو گئی

حالانکہ وہ زبیدہ نہ تھا۔ (جواہر البجاء شریف) منظم کمال کی شانِ جلالت ملاحظہ ہو۔

ع۔ قدرت ہے آپ سے عیاں اُس لایزال کی

(۶) ایک سوار کو دور سے دیکھ کر فرمایا "کوئی یا اباذر" تو وہ اپنے درخشاں گئی۔

معلوم ہوا نوعیت تبدیل فرما دیتے ہیں۔ (جواہر البجاء ج ۱ ص ۲۶)

(۷) آپ نے ایک شخص کو فرمایا "کن ابا غنیمت" تو گویا وہ ابو غنیمت ہی تھا یہاں غنیمت راہِ جبر و

سحاب ہیں کارکنانِ قضا و قدرِ اشلاروں کا انتظار کرتے ہیں۔

یٰلَیْہَا بَیِّنَاتٍ فِی قُلُوبِہِم مَّرْضُیٌّ اٰمِنٌ اٰیٌ مِّنَ الْجَمَلِ وَالسَّوَدُ الْعَقِیْلَةُ
وَعَدَا اَوْۤ اَلْبَیِّنِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (تفسیر علی ابوسعد)

حسرتِ آخرت۔ آیت اُنک لا یتقدی عن اجبت الخ میں نہ توجہ یا ابوطالب
دعوتِ الہی کی نفی ہے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ رحمت کا اثبات موجود

ہے چنانچہ امام فخر الدین والملتین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور آفاق تفسیر کبریٰ میں اسی

آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا

ارشاد اقدس ہے کہ اُنک لا یتقدی الخ اصرارِ مستقیم صورتِ شریعہ پ ۵۷

اور فرمایا ہر قوم جو دوسری کو فرماتے ہیں ان ہذا القرآن یہودی للٹی ہی اقوام

اور فرمایا وجعلنا متھم ائمۃ مہدود با مرقا۔ ان آیات طیبہ میں نص ہے کہ پروردگار

کے نیک بندے اور قرآن حکیم ————— ہادی ہیں اور کارِ ہدایت کے فراموش سرانجام آیت

ہیں۔ دشمنِ رسول کے منہ میں انگارے ہیں کس جرأت سے کہتے ہیں کہ نبی الانبیاء حبیب

غلبہ الخیرۃ والشارع ہدایت نہیں دے سکتے، خاکِ یدِ ہند سے پوچھتا ہوں کہیں کوئی اور فرد

کوئی احد چر کھٹ کوئی اور دروازہ کہ میں کے لنگر سے کوئی دھماکا میرا ہے

حقیق ہے یا ترازہ تقسیم نہ لا تیسیرا کہ اک پیاسوں کے تجھ سے پیاس ہے دریا تیرا

انہی کے لنگر سے دو عالم پلتے ہیں مصلیٰ وہ ہے قائم یہ ہیں۔ کس زبان میں یہ یارِ اہل ہے کہ وہ کہے

کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہم نے یہ بھی عرض کیا ہے آیت مذکورہ بالا میں خلق ہدایت کی نفی مراد ہے نہ یہ کہ ہدایت دینے میں آپ کو اختیار نہیں۔ پیشوائے امت حضرت تقی الدین کی قدس سرہ نے تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ
ولیس علیک ہدایتہ شفاء السقام ص ۱ کے مترادف سے مفید ہیں۔

غلطی کا ازالہ۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي الْغٰلِیْنَ الخ آیت کریمہ میں ہدایت نہ دے سکتے، یہ اختیار رکھتے
نفت میں ہے نہ ہی معتبر تفسیر میں، علاوہ تفسیر اور سرکہ لفظ رسالت میں یہ معنی کرنا دین مصطفیٰ سے دشمنی کے مترادف ہے۔

علیٰ نکتہ۔ آیت کریمہ میں بالفعل ہدایت کی نفی ہے تاکہ بالقوۃ کی یاد دہے بالفعل کی نفی سے اصل کی نفی نہیں ہوتی مثلاً ایک شخص بیٹھا ہے تو آپ اسے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تم کھڑے نہیں رہیں یہ کہہ سکتے کہ تم کھڑے ہو رہے نہیں سکتے۔ اسی طرح خاموشی اختیار کرنے سے تو آپ اسے یوں کہہ سکتے ہو کہ تم بول ہی نہیں سکتے؟ حالانکہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ گفتگو پر قادر ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کھانے سے ہاتھ کھینچ لے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسے حاجت ہی نہیں ہے؟ اگر وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ (حالانکہ اس کی شکل و صورت دیکھ کر دیکھ کا جگہ دھڑکتا ہے) قوی مطلوب ہے کہ آپ تھریکا اعلان کر دیا کہ لیکن بروقت کسی عبوری کی بنا پر مولانا حضرت پیش کر کے چلا جائیں تو کوئی بوقت دوبارہ مذاقہ کر سکتا ہے کہ حضرت مولانا علامہ خاں صاحب سحریان تفسیر تبیین فرما سکتے، امید واثق ہے کہ جواب نفی میں ہو گا۔

ایسی لاف و مبالغہ سے سمجھا سکتے ہیں لیکن قدرت جہی الدیانتہ بدقسمتی کا شکار ہے۔
قرآنی آیات سے استدلال:- (۱) مولا کریم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ۔

(۲) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِیْنَ وغیرہ صدام آیات میں ہی کہا جائیگا کہ اللہ کافروں، ظالموں، منکروں، نافرمانوں کے لئے ہدایت مقرر ہی نہیں قرآنی نیر کہ یہی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دے سکتا تو یہاں بھی جواب منکر رسول کا گوشہ عدم میں پہنچ لیا یہاں ہی جواب مناسب جو دشمن رسول کو ہمارے مشابہ کر دیا کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں (سوائے اس کے) کوئی صورت ہی نہیں)

آخری اور علیٰ نکتہ

شریعت اسلام کا مسئلہ منایمہ اور ناعارہ ہے اور کلیہ لازم ہے کہ ہدایت دینا ارادہ و مشیت

پر موقوف ہے (میں محبوبیت مطلقہ اور وقار و اقتدار مطلقہ کی نفی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا)

دیجئے مقام رضایں مولا تعالیٰ جل مجدہ مغز میں کیئے ایمان و اسلام سے محبت و پسندیدگی دروازہ ہے
لیکن ارادہ سیدت نہیں کیونکہ یہ منزل فنا ہے۔ کہا قال۔ و لکن اللہ حَبِيبٌ اَلَيْسَ اِلٰہِہِا
وَرَبِّہِہِا فِیْ قُلُوْبِہِمْ وَ کَرُوْا اَلَيْسَ اَلْکُفْرُ وَالْفُسُوْقُ وَالْعِصْیَانُ۔ نیز ارشاد فرماتا ہے
اِنَّ تَقْصِرْ سَوا فَاِنَّ اللہَ اَعْتَجَبْتُ عَنْکُمْ لَایْسَ صَحٰی لِعِبَادِہِ الْکُفْرُ پہلی آیت سے صحت
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی ایمان کیلئے محبت ہے لیکن اس محبت کے باوجود کافر کا فری رہے
ہوئی عالم صاحب بولا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں نقص ابو طالب وغیرہ کے
ایمان لانے سے حقیر حیاں سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و عداوت میں بغیر سب سے ہیں اگر کوئی
خداوند قدوس کا عاقل ہے آیت پیش کرے کہ مولا تعالیٰ جل مجدہ کے عجز و عدم قدرت کا اعتراف کیے
تو پھر سائل کو قائل کرنا ہمارے کے بس کا روگ نہیں۔ کہا چاہیے کہ گروہی کہا جائے کہ جو ہم نے سونے کیا کہ منزل محبت
مقام رضا پر ایمان و کفر کا دار و مدار ہے بلکہ ارادہ و مشیت پر موقوف ہے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی
کہ فو شرا و لہد اکرا اجماعین۔ نیز ارشاد ہوتا ہے و فو شرا و ریک لیحصل الت سی
احدہ و احدہ

مقدمہ بالا آیت کریمہ اِنَّکَ لَا تَعْدٰی رَفِیعُ شَانِ کَاشُوْت

ہمارے بیان کردہ دلائل سے نجات دہندہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا ثبوت
و دستیاب ہوا مولا اکیم نے منکر اختیار نبوت کلمہ اعراض آیت کریمہ میں ہدایت کو مشیت سے اور
عجب بیت و حبیبیت کے لا تَعْدٰی کو حین احبیت کا شکل ہی بیان فرمایا اس میں کچھ
لا زرداری و مقصود ہے ورنہ عبادت کا تقاضا ہوں تھا کہ آیت کے الفاظ یوں ہوتے اِنَّکَ لَا تَعْدٰی
مِنْ اَحَبِیَّتٍ و لکن اللہ بے ہدی مِّنْ یُّحِبُّتِ حاس میں اشارہ ہے کہ میرے
محبوب و مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت میری مشیت میں گم ہے، یہی مقام مذہب ہے اس طرح
دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے و حارمیت اذ و میت و لکن اللہ رحیم و محبوبیت کی
منزل ارفع کا حسن و جمال عہد پر میری فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا و رم ان جانوں کو سمجھایا۔
اِنَّ الَّذِیْنَ یَبِیْا یَعُوْنٰکَ اَمَّا لَیْا یَعُوْنُ اللہ ید اللہ فوق اید ہم
فخر کائنات کا مقام فنا فی اللہ پر فائز ہونا و اشکات الفاظ میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ
نے یہ بھی دیکھا کہ گنت اور اتحاد فی المشیت والا ارادہ کو کتنے انوکھے اعراض کچھ سے ہوتے
انداز میں بیان فرمایا کہ غیریت فی المقصود کا دم تک بھی گورنہ دم میں پہنچا دیا۔ لیکن یار لوگوں نے کچھ
کچھ بنا دیا۔ اَحْسٰی اَنْ یُّرْصَنُوْکَ کہ بھلا دیا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی الہیت کا یار لوگوں کے دل میں

خطرناک اتفاق واقع ہوا ہے کیونکہ پالٹھا کا تہمت محبوب اعزاز و اختیار و اقتدار کو مڑانا چاہتا ہے لیکن چمکا ڈر آفتاب کی ضیاء نہ کر سکتا ہے زخمی ناگن کی طرح پھرتا ہے۔

۷ ہزار دتیر لکھتے ہیں مخالف کے کیجے پر جو کہتا ہے کبھی کوئی مسلمان یا رسول اللہ

۸ ابوطالب کے ایمان کا مسئلہ

مسئلہ: معتزلی کا اعتراض آیت کریمہ سے کہ ابوطالب کے ایمان کے متعلق ہے قرہاں کوئی علامہ نہیں جبکہ خود علامہ اہلسنت اس مختلف مسئلے میں متفق نہیں بنتی انداز میں جواب دیئے والے مشائخ ادران کے ایمان و اسلام کے قائلین آئمہ حضرت امام شراقی، محقق تہذیب میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اختیار لاخیار میں حاشیہ نمبر ۱ پر خود اہلسنتی پھر اس پر مستقل کتابا بغنیف فرمائی۔

میں ملاحظہ فرمائیں۔ دینی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ امام (الاستیبار و دست و لیسین) و خاتم النبیین علی آلہ وصحبہ اجمعین۔

۱۳۹۴ھ: ۲۳ محرم الحرام، شب التواریخ بعد از صلوٰۃ المغرب متعلقاً

الغیر تادری ابو صالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ بہا و پور

نوٹ: محمدی شریف سے یہی سوال حضرت علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا ان کا جواب بھی اسی رسالہ کے ساتھ شائع ہوا، تبرکاً اسے بھی شامل تفسیر کیا جاتا ہے۔

منہیت اضطراب کی حالت میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دینی خدمت کے رشتے سے یہ تکلیف آپ کے لئے یا رفاطر نہ ہوگی۔

سوال: ۱۔ ہدایت دینی کی رسالت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے رسول کا کام تو صرف تبلیغ خدا (ص ۱۱۲) تحریک پیام محمدی

یہ دینے نقد نبوت کا انکار کرنا ہے اس طرح وہ عظمت مصطفیٰ کو مسخ اور سلطنت حبیبیہ سے روگردانی کرتے ہوئے امتیارات و فقرات آقائے دو عالم میں غنہ جیتی ہے عجز پیش کرتے ہیں آیت قرآنی دلیل راہ بتاتے ہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَيْرًا (الذاریات) اور معتبر تفسیر سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنے چچا کے چرانے کو بھی رسول کہہ کر عذاب

دورخ سے محفوظ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے لہذا آپ کو امور تکوینی اور شرعی میں کوئی اختیار نہیں۔
کیا یہ جناب الہی سے توحیح کی جاسکتی ہے کہ اس کا معتبر اور مختصر جواب عبدالحق رب فرما کر اطمینان بخشیں گے۔

والسلام، محتاج کرم

ایس کے رازی (ایم۔ اے) صدر انجمن ہزارہ ۱۰ راجد ۱۹۷۳ء

نوٹ: سر سید ہزاری سے جس طرح اپنے مشرف فرمایا اس اعزاز کو شائع کے بغیر ایک بیان سرا
عزوفان ہی شائع کیا جاتا ہے (ادارہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَى رُسُولِهِمُ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ جَمِيعٍ
سج: انا بعد لفظ حدیث "جو کتاب و سنت میں وارد ہو ہے اس کے شرعی حقیقی معانی معتزلہ کے
تذویک بیان طریقت الصواب میں۔ اور شائع المہنت اسم کے شرعی حقیقی معنی خلق الاعتدال و اتع
ہیں ہر ایک فرقہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کتاب و سنت کی آیات پیش کرتا ہے مثلاً معتزلہ سمجھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ۔ اس آیت کے پہلے میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے مراد بیان طریقت الصواب ہے۔

مشائخ اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر لفظ ہدایت کا معنی صرف بیان طریقت الصواب ہوں تو
اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مِنْ اَجْمَبِت

کے کیا معنی ہوں گے؟ رسول اللہ تو ہر ایک کیلئے بیان طریقت الصواب فرماتے ہیں اس کی
نفی کیونکر درست ہوگی؟ لہذا انہیں کہنا ہوگا "ہدایت کے اصل معنی خلق الاعتدال ہیں" اور انہی معانی
کی نفی آیت کریمي اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ میں کی گئی ہے کیونکہ خلق الاعتدال و مصیبات میں یہ نشان غالب ہے۔
ہم رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خالق نہیں مانتے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی
طرف ہدایت کی اسد میں وہاں اسد جو رنگ اور جہاں ہدایت کے بعد ضلال کا ذکر موجود ہے وہاں لفظ ہدایت
نہی معنی میں متمم ہے جیسے انا محمد فہدیٰ ہم فاستجیوا لعن علیٰ الصلٰی یہاں ہدایت
شرعی عید مراد ہیں۔ رہا امر کہ ہدایت کے معنی ارادۃ الطریق عند المعتزلہ اور ایصال الی المطلوب
عند اہل سنت۔ کتب فن میں بیان کے لئے ہیں تو باوجود کئی حضرات قارئین یا مکتبین یہ
اختلاف ہی معنی لغویہ کی طرف راجع ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ
ہدایت نہیں فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق اعتدال و حضور نے نہیں کیا کیونکہ یہ حضور کا منصب
ہی نہیں بلکہ ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے خلق الاعتدال فرمایا ہی نہیں یہ عدم ہدایت اگر کسی

کا محبوب ہے تو معاذ اللہ قادر باری کے لئے اثباتِ نقص لازم آئے گا۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَاتِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

مسئلہ سمجھنے کیلئے باتیں یوں کہنے کے ٹیکال میں جو سکہ ٹھہلا ہی نہیں۔ اگر وہ کسی دہمتد کے پاس نہ ہو تو کسی دولت مند ہی کی نہیں، تاجرین لوگوں کیلئے خلقِ اعتدال وہی نہیں ہیں ہر ایک نصیب نہ ہونا آقا کریمؐ کے خزانوں و دولت میں ہرگز کمی کا موجب نہیں بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تو یہ ہے اللہ یُعْطِیْ وَ اَنَا قَاسِمٌ۔ کفر پر مرنے والوں کیلئے ہر ایک تو خزانہ خداوندی میں تھی ہی نہیں کیونکہ ایسے لوگوں کیلئے خلقِ اعتدال حکمت کے منافی تھا تو جو چیز اگر وہاں تھیں تو یہاں بھی نہ ہو تو کوئی خرابی لازم آتی ہے؛ بلکہ آیت کریمہ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ اِیْ حَیْثُ كُنْتَ مَعْلُومٌ مَرْتَبًا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کے الزام سے محفوظ رکھنے کے لئے خلقِ اعتدال کی ضرورت نفی فرماتے ہوئے اپنی ذات مقدسہ کیلئے اس کا انحصار

ظاہر فرمایا کہ نہ جن کے لئے خلقِ اعتدال ہو ہی نہیں وہ اپنی محرومی کا الزام اللہ کے رسول پر نہ لگا سکی گویا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی محرومی کا الزام نہ لگاؤ۔ خلقِ اعتدال تو میرا کام ہے ان کا کام ہی نہیں پھر وہ موردِ دیکھے ہوئے نہیں اور اگر مجھ پر الزام لگے تو تمہاری جہالت ہوگی کیونکہ میرا کام حکمت کے عین مطابق ہے، تا دافرا میں ہر عیب سے پاک ہوں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمدؐ و آلہ وصحبہ اجمعین ۵

مسئد احمد سنید کاظمی ۱۶ مارچ ۱۹۷۲ء

حاشیہ ختم

کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا والد مراد بنے اور یہ اہیت اسی کے حق میں نازل ہوئی۔

مروی ہے کہ جب ابوطالب پر نزع طاری ہوئی تو حضور
ابوطالب کی سکرات الموت کا واقعہ 'سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی متنا
تھی کہ وہ کسی طرح ایمان لائے اسی لیے فرمایا اسے چچا پڑھو لا الہ الا اللہ تاکہ میں تمہارے لیے قیامت کے
دن شاہد ہوں اس نے عرض کی بھتیجے اگر مجھے قریش کے عار دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لاتا اور آپ
کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔

شرح الحدیث: ان یقال خرع عند الموت۔ خرع بالخناء المعجمة والداء المہملہ علم
کی طرح بمعنی ضعف وجہن۔ یعنی اگر میں کلمہ اسلام پڑھوں تو قریش عار دیں گے کہ وہ موت کے وقت کمزور
پڑ گیا اور بزدل ہو گیا اور موت کی بزدلی کی عار سے ان لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اور ابوطالب نے یہ بھی کہا
لولا ان یکون علیک وعلی بنی اہیک غضاضہ بعدی۔ غضاضہ بمعنی ذلہ ومنقصۃ یعنی
اگر میرے مرنے کے بعد مجھے قریش کی طرف سے آپ اور آپ کے خاندان پر ذلت و نقص و عیب گولی کا اندیشہ
نہ ہوتا تو میں آپ کا کلمہ اسلام پڑھ لیتا اور آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتا جبکہ میں آپ کو فراق سے غمگین اور عزیز
میں دیکھتا ہوں اور آپ نے میرے کلمہ پڑھانے کے لیے جہد و جہد کی یہیں میں نہ مانا تو آپ طویل ہوئے لیکن
آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ میں اپنے مشائخ عبد المطلب و ہاشم و عبد مناف کے دین پر مردوں گا۔
مکرم شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مذکورہ بالا کے مطابق روایت نقل
کر کے لکھا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے ۵

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ
مِنْ خَيْرِ آذْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا
لَوْلَا الْمَلَأَةُ أَوْ جَدًّا مَسْبُورًا
لَوْ جَدُّنِي سَمَحًا بِذَلِكَ مُبِينًا

ترجمہ ہمیں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین تمام جہانوں کے دینوں سے بہتر ہے۔ اگر ملامت گروہ کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہایت صفائی کے ساتھ اس دین کو قبول کرتا اس کے بعد ابوطالب کا انتقال ہو گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک تیری بخشش کی دعا سے روکا نہ جاؤں گا تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا۔ آپ کو ابوطالب کی دعا سے رکاوٹ پر آیت ہا تکان للبنی والذین آمنوا ان يستغفروا للذين آمنوا اولی قربی من بعد ما تبیین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی علیہ السلام اور مومنین کے لئے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لئے استغفار کریں۔

اسلام ابوطالب اور معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں آیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین اور آپ کے چچا کو زندہ کیا تو یہ سب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان ایمان لائے جیسا کہ سورۃ توبہ میں گزرا۔

لیکن چونکہ یہ روایت بلا سند اور غیر معتبر ہے۔ اسی لیے قابل اعماد دہی احادیث صحیحہ ہیں جو کتب صحاح میں موجود ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنی تصنیف میں لکھا۔ لیکن یاد رہے کہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ابوطالب کے ایمان و کفر کے مقابلے میں بے ضرورت گفتگو اور بحث و مباحثہ اور ان کو برا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی ایذا کا احتمال ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ ہدایت و راہ صلی ربوبیت کی طرف عبودیت کے دروازے کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازہ نفس و وجد کی طرف ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دوسرا دروازہ روح اور حضرت کی طرف ہے اور وہ ہمیشہ بند رہتا ہے اسے سوائے رب فتاح کے اسی کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی کنجی ہے) کے اور کوئی نہیں کھولتا جیسا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا انا فتحنالک فتحاً مبیناً۔

۱۔ فقیر اسی کو ترجیح دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے پہلے مفتی دحلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ ابوطالب اور مولوی برخوردار ملتانى محشی نبراس نے رسالہ ایمان ابوطالب پر لکھا اور ہمارے معاصرین میں ماسکام چشتی شاعر نے بھی کچھ لکھا مگر لیکن کہاں اعلیٰ حضرت امام اہلسنت اور کہاں یہ غریب شاعر۔ بہر حال اس گفتگو میں خاموش رہتا رہتا ہے۔

یستغفرک ما تقدم من ذنبک وما تأخر و یتیم نعمته علیک و یمهدیک صراطاً مستقیماً۔ یہاں صراط مستقیم سے حضرت حق کی جانب کا راستہ مراد ہے جیسا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج قاب تو سین اودانی کے قرب کی طرف راستہ دکھایا اور جن لوگوں کے قلوب کے دروازے بند ہیں ان کے متعلق فرمایا ام علی قلوب اقفالہا۔ کیا ان قلوب پر تالے لگے ہوئے ہیں۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا قلب رب رحمن کے قدرت کی نگلیوں کے درمیان میں ہے وہ اسے جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ چاہے تو اسے میدان کھٹے چاہے تو ڈیر کھاکر دے۔

فائدہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام باوجودیکہ رفیع الشان تھے اور آپ کو اپنے قلب انور کے متعلق کسی قسم کا ٹیڑھا پن کا خطرہ نہ تھا لیکن اکثر یوں دعا مانگتے تھے:

یا مقلب القلوب ثبت قلب عبدک علی دینک و طاعتک
”اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے بندے کے دل کو اپنے دین اور اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھ“

اس سے ثابت ہوا کہ ہدایت کا معنی ہے قلب کو باطل سے حق کی طرف پھیرنا اور باطل سے ماسوی اللہ اور حق سے حضرت ربوبیت مراد ہے۔ جب ہدایہ کا یہی معنی ہے تو یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے،

فائدہ: عرائس البیان میں ہے کہ ہدایہ ارادہ انہی سے مقرون ہے اس لیے ابوطالب کے ایمان کا مسئلہ واضح ہوا کہ صاحب روح البیان کے نزدیک بھی ابوطالب کا خاتمہ کفر پر ہوا چنانچہ لکھا ہے کہ
ولو كانت اداة نبينا عليه السلام في حق ابى طالب مقرونة باداة
حقه من جهة القداية

الازل لكان عتديا ولكن كان محبته و ارادته في حقه من جهة القربة
الوتدي انه اذ قال اللهم اعز الاسلام بعمر كيف اجابه۔ روح البیان ج ۲
ترجمہ: اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مبارک ارادۃ ازل کے موافق ہو جاتا تو ابوطالب کو لازماً ہدایت نصیب ہوتی لیکن آپ کی محبت ابوطالب کے ساتھ بوجہ قربت کے تھی۔ اگر دینی لحاظ سے محبت ہوتی تو کچھ ہو جاتا جیسے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی۔ اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے تو دعا قبول ہو گئی۔ یہاں بھی اسی طرح ہو گا۔

فائدہ: اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی جنہوں نے گزشتہ روایات نقل کر کے ثابت کیا کہ روح البیان

میں بھی ابرطاب کا ایمان ثابت ہے حالانکہ وہ تو صرف روایت نقل کی ہے اس میں فیصلہ تو نہیں لکھا۔ (انشاد اسی، فائدہ لا: کشف الاسرار میں ہے کہ انک لا تہدی من اجبت یعنی جسے ہم چاہیں تیسرے جنگلوں میں جبران رکھیں اور جسے ہم چاہیں ہم سلسلہ قبر میں گرفتار رکھیں اور ازل میں جن کے سروں پر ہم نے تاج سعادت رکھ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ وہو لا فی الجنة ولا ابالی اور یہ بستی میں مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔

مسبق، اے عزیز اللہ تعالیٰ کی صفات سے لا ابالی جیسی اور کوئی صفت سخت نہیں اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول کاش میں ایک کٹا ہوا درخت ہوتا۔ وہ بھی اسی خطرہ سے بچتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول ہر سالک راہ کے لیے شعل راہ ہے تاکہ عبادت و طاعت میں سستی و غفلت نہ ہو۔ اور نہ ہی عبادت و طاعت میں غرور و تکبر پیدا ہو جیسا کہ ابلیس عین کیسا ہی بہتر عبادت گزار اور فرمان بردار تھا لیکن چونکہ ازل بد بخت تھا اس لیے اس کی بد قسمتی کی سیاہی کوئی نہ دھو سکا اور ازل سے ہی وہ قسمت کا مارا تھا۔ کما قال اللہ۔ وکان من الکافرین۔

حضرت حافظ نے فرمایا۔

آب زمزم و کوثر سفید نتواں کرد
گلیم بخت کے را کہ افتند سیاہ
ترجمہ: جس کی ازل سے سیاہ اور غمی تیار ہوئی اسے کوثر و زمزم کے پانی سے سفید نہیں کیا جاسکتا۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا۔

گمرت صورت حال بدیا نکوست
نگاریدہ دست تقدیر اوست
ترجمہ: اگر تیری صورت بری ہے یا اچھی وہ تقدیر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی۔
فنائے الہی جہاں چاہے کشتی کو لے جائے اگرچہ طراح فریاد و زاری سے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔
حضرت صاحب نے فرمایا۔

بداختیار حق نبود اختیار ما
بافر آفتاب چہ باشد شرار ما
ترجمہ: حق کے اختیار کے مقابل ہمارا اختیار کیسا۔ آفتاب کے نور کے سامنے ہماری چنگاری کی کیا وقعت۔

تفسیر عالمیانہ : وقالوا ان تتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. یہاں پر اتباع الہدی سے اقتداء فی الدین اور سوک الی طریق الرشاد ہے یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے لئے ہوئے پیغام کو مانیں اور آپ کے دین کی اتباع کریں تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اپنا لیے جائیں۔ المتخطف بمعنی الاغلاسی بسرعت۔ اچک لے جانا۔

شان نزول : یہ آیت حادث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے حق میں نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔

قول تو حق و سخن راست
و آنچہ می فرمائی سبب دولت ماست

ترجمہ: آپ کا قول حق اور بات صحیح ہے اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ ہماری دولت کا سبب ہے۔

لیکن اگر ہم آپ کے دین کا اتباع کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف ماذقائم کیا ہوا ہے اور وہ کثیر تعداد میں ہیں اور ہم نہایت قلیل میں اور ہمیں اُن کے مقابلہ کی بھی تاب نہیں۔ اس کے رد میں یہ آیت اُتری اور فرمایا اولہ نمکن لہم حرمًا آمنا۔ کیا ہم نے انھیں اسن والے حرم شریف میں جگہ نہیں دی یعنی کیا ہم نے اُن کی آپس میں جنگ اور غزیریزی کے باوجود اُن کے رہنے کی جگہ کن دشمنوں سے حفاظت نہیں کی اور اُن کے رہنے کی جگہ کو ہم نے محترم و محترم

بنایا ہے اور ایسی عزت و عظمت کہ عرب کے لوگ آپس میں جنگ اور غزیریزی کرتے ہیں لیکن اُن کے رہنے کی جگہ محفوظ ہے اور وہ خود مومن و پابند ہیں بلکہ صرف انسان بلکہ حیوانات کو بھی یہاں امان نصیب ہے یہاں تک کہ پرندے انسانوں سے مانوس اور چرندے یہاں پر مطمئن بلکہ ہر بے قرار یہاں آکر قرار پاتا ہے۔ جب جلد عرب اس کی حرمت کے قائل ہیں تو پھر کب یہاں قتل و غارت روا رکھیں گے۔ یحییٰ الیہ اس حرم شریف کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اُٹھا کر لائے جاتے ہیں اور اس میں جمع کیے جاتے ہیں۔ ثمرات کل شئی ہر شے کے ثمرات رنگارنگ میوہ جات بہر جانب سے مثلاً مصر، شام، یمن، عراق سے اور تم مکہ معظمہ میں جا کر دیکھو تو ہر علاقہ کے پھل، فروٹ، ترکاری، اجناس غلہ وغیرہ ہر وقت آسانی سے ملتے ہیں یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی روشنی دلیل چنانچہ انہوں نے مکہ معظمہ کی تعمیر کے بعد عرض کیا تھا "وَرَدُّهُمْ هُمْ الثَّمَرَاتِ" اور کاشفی نے لکھا کہ ہر قسم کے منافع اور ہر طرح کی اور مرغیب اشیاء مکہ معظمہ میں پہنچی ہیں۔ (افانہ) یہاں پر کل ثمرات کی کلمہ سے کثرت مراد ہے اور جملہ حرم کی دوسری صفت ہے اور آنے والے مسافروں سے پیدا شدہ توہم کو دور کرتی ہے وہ توہم یہ ہے کہ چونکہ مکہ معظمہ میں دوسرے شہروں سے اناج وغیرہ آتا ہے خدا نخواستہ اگر اسی علاقہ سے اناج آنا بند ہو جائے یا مرس

وہاں پیدا ہی نہ ہو تو پھر مکہ کے لوگ فائدہ کا شکار ہو جائیں گے اس کے ازالہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جملہ کا اضافہ فرمایا
 "اگر کوئی متوہم دہم کا شکار نہ ہو جائے" "وذاق من لدنا" یہ رزق ہے ہماری طرف سے اسی سے مخلوق کو کسی قسم
 کا واسطہ اور تعلق نہیں جب ہم نے انہیں بت پرستی کے باوجود بھی عرم شریف میں پُر امن اور رزق سے بہرہ ور فرمایا تو
 پھر جب وہ توحید سے سرشار ہو کر ہمارے عبادت گزار بندے بن جائیں گے تو پھر ہم انہیں کس طرح بھلائیں گے۔
 اور انہیں ہمارے دشمن کیسے اچک بچا سکتے ہیں صاحبِ روز البیان قدس سرہ نے فرمایا

حرم خاص الہست توحید جملہ را جائے پناہست توحید
 باعث امن داناست این کان دل را شد راہست توحید

ترجمہ: توحید اللہ تعالیٰ کی حسیم خاص ہے اور جملہ عالم کی جاہ پناہ توحید ہے اور امن و امان کا باعث ایمان
 ہے اس لئے کہ دل کی شاہراہ توحید ہے رزق کا منصوبہ ہونا علی المصدریہ ہے جو کہ یحییٰ الیہ کے معنی کی تاکید
 کرتا ہے اس لئے کہ اس میں بھی یرزق کا معنی ہے اب معنی یہ ہو کہ وہ ہماری طرف سے رزق عطا کئے جاتے ہیں
 (ف) حضرت کاشفی نے لکھا کہ ہم نے انہیں ایسی وادی سے روزی دی جہاں کھیتی کا نام و نشان تک نہیں اور پھر ان کی
 روزی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے انہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا اور نہ ہم روزی دیگر منت و احسان جملاتے ہیں۔
 "ولکن اکثرہم لا یحسون" لیکن اکثر جاہل قسم کے اہل مکہ نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ کچھ سمجھتے ہیں بلکہ غور و فکر بھی نہیں
 کرتے تاکہ انہیں کچھ معلوم ہو سکے۔

قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم قدس کا کعبہ ہے | عرائس البیان میں لکھا ہے کہ اہل مکہ کا ذکر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کا قلبِ النور ہے اور یہی عالم قدس کا کعبہ اور عالم انس کا حرم ہے
 اسی کعبہ کی جانب اشجار ذات و صفات کے جملہ میوہ جات جمع ہوتے ہیں جو بھی اس عرم مکرم میں بشرطِ محبت و
 موافقت داخل ہوتا ہے تو وہ کونین کی آفات سے محفوظ اور جملہ عالم میں سے اللہ تعالیٰ کا وہ منظور نظر ہوتا ہے ایسے
 ہی اس شخص کی شان بن جاتی ہے جو کسی دل کامل کی قلب میں محبت و عشق سے داخل ہوتا ہے۔ حضرت حافظ
 قدس سرہ نے فرمایا

کلید کنج سادات قبول اہل سے دلست : مبارک کہ درین نکتہ شک و ریب کند
 ترجمہ: اہل دل کے ہاں مقبول ہونا ساداتِ مندی کی کنجی ہے خدا کرے اس نکتہ سے کسی کو شک و شبہ نہ ہو۔

آیت میں اشارہ ہے کہ نفس کو ارضِ انانیت میں جذباتِ الوہیت کے اچک لے جانے
 کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر وہ حمدِ قلب کی تابعداری کرے تو حسیںِ بھوتیت میں ہر قسم کی
 حقیقت روحانیہ و جسمانیہ کے فطرت کو پا لے گا۔ بلکہ اسے ہر خواہش پر ہزاروں لذات نصیب ہوں گی۔ لیکن

تفسیر صوفیانہ

اسے رزق لہائی کے فوق کے کمال کی کیا خبر ایسے بعض ظاہرین اور خشک زاہد مولوی ایسی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں اور جسے اس کا ذوق نصیب ہو وہ اسکی حقیقت کو کیا جانے حضرت کمال غنجدی نے فرمایا :-

زاہد و عجب گر گشت از عشق تو برہیز :- لیکن لذت باوہ چہ داند کہ غنود است

ترجمہ : زاہد کو اگر تیرے عشق کی حقیقت معلوم نہیں تو اس سے دُور ہو اس لئے کہ ایسی شراب کی لذت کی اسے کیا خبر جس نے اسے چکھا ہی نہیں ۔

در لیلیم اب بیان فرمایا کہ امر برعکس ہو گیا کہ کفار مکہ لوگوں سے تو خوفزدہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ :-

تفسیر عالمائے

بے خوف و ڈر یا مال مکہ ان پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور لوگوں سے بے خوف خطر چنانچہ قرآن میں ہے وَكَمْ اَصْلٰنَا مِنْ قَبْلِهِ يَظُنُّوا رَبَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِلٰهٰتِهِمْ شِكٌّ اَوْ هُمْ يَخٰفُوْنَ (حل لغات) اَلْبَطْلُ بمعنی نعمت میں سرکشی بعض نے کہا ہے کہ بطر اور آشوب کا ایک معنی ہے یعنی وہ دہشت جو انسان کو نعمت کو غلط طریقہ سے حاصل کرنے اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بجا صرف کرنے سے طاری ہوتی ہے تقریباً طَبْتُ کا بھی یہی مفہوم ہے لیکن یہ بطر و آشوب سے خفیف اور اکثر سُور و فرحت کی وجہ سے عارضی ہوتی ہے اور معیشت کا منصوب ہونا نزع الحافظ سے ہے کہ یہ دراصل فی

معیشت تھا (کذا فی الوسیط) اب معنی یہ ہوا کہ بہت سے علاقے زمانہ سابق میں گزرتے جن کا اہل مکہ کی طرح حال تھا مگر وسعت عیش و وہ ان سے بہت زیادہ تھے یہاں تک کہ لغم و مینویہ کی فراوانی کی وجہ سے ناشکری کا شکار ہوئے تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا اور ان کے علاقوں کو دیران "قتل" یہ وہی نہیں "مساکنہم" جن کے مکانات گرسے پڑے ہیں یہ ان کے ظلم کا سزا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے نفسوں پر کیا اور تم ان کی اُجڑی ہوئی بستیوں کو روزانہ اپنے تجارتی سفروں میں آتے جاتے دیکھتے ہو "لحم تسکن" نہ ٹھہرے من بعد ہم "انکی تباہی و بربادی کے بعد" الاقلیلا "مگر تھوڑی دیر اس لئے کہ یہاں پر صرف بھنے جانے والے مسافر خانہ کی طرح ہے کہ یہاں جو بھی آیا چند روز ٹھہر کر پھر چلتا بنا ۔ یا الاقلیلا کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان مکانات میں ایسی نحوست چھوڑی کہ ان کے بعد وہاں جو بھی مقیم ہوتا تو وہ طرح طرح کے مصائب و مشکلات کا شکار ہو کر چند روز کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا یا وہاں سے بھاگ کر خالی مکان چھوڑ جاتا یا مرنے کے بعد ان کے مکانات میں ٹھہرنے میں کوئی برکت نہیں ہوتی ۔ بعض نے کہا کہ وہ مکانات تو اور دیگر منخوس جانوروں کے ٹھہرنے کا مرکز بن گئے تھے اسی لئے وہاں کی زمین کی تسبیح یوں پڑھتی تھی ۔ سبحان الحی الذی لا یموت "اس ذات کی پاکی بیان کی جاتی ہے جو زندہ ہے اور اسے موت نہیں" :-

پردہ داری می کند در طاق کسری عکبوت :- یوم نوبت می زند در قلعہ افرا سیاب

ترجمہ: کسری جیسے بادشاہوں کے شاہی محلوں کی مگرڑی تانائنتی ہے اُتو افراسیاب قلعوں میں بسیو کرتا ہے
وَلَمَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم ہی سب کے وارث ہیں لیکن ان کے اپنی مکانات پر ہمارا قبضہ ہے اسی لئے کہ ان کے
تباہ و برباد ہو جانے کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا جو وہاں ٹھہرایا کوئی اور تصرف کرتا یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی ارشاد میں
اپنی بقاء دائمی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس میں مخاطبین کو وعید ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ۔

اور تمہارا رب تمہیں ہلاک کرتا کسی علاقہ کو۔
مبعث فی امھا ”یہاں تک بھیجتا ہے ان بستیوں کے اصل لینے مرکز میں“ یہاں اُمّ بجینے اصل اور ان تمام
بستیوں میں سے بڑی بستی جس میں پبلک بکثرت اور اس کے طمعات بہت زیادہ ہوں جسے ہم نے مرکز سے
تعبیر کیا ہے اور اسے مرکز یعنی اصل اور اعظم سے بھی اسی لئے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ سمجھدار پڑھے
لکھے اور معزز سمجھے جاتے ہیں اور رسول کرام علیہم السلام ہمیشہ معزز لوگوں کے ہاں بھیجے جاتے ہیں اور معزز
لوگوں کا عام بسیو شہر یا بڑے قصبوں میں ہوتا ہے۔ دسولا یتلو علیہم آیاتنا رسول علیہ السلام انہیں ہماری
آیات ناظرہ پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں اسلام کی طرف ترغیب دے کر بلاتے ہیں رسول کرام علیہم السلام
کو اس لئے بھیجا تاکہ ان پر حجۃ قائم ہو اور بعد کو عذر نہ کریں کہ ہمارے ہاں تو کوئی رسول علیہ السلام نہیں آیا ہے پُر رکار
تو ہمارے ہاں کوئی رسول بھیجتا تو ہم تیری آیات کی اتباع کرتے۔

شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار | التکذیب میں ہے کہ اَلْاُمُّ سے مکہ معظمہ اور الرسول سے

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور مکہ معظمہ
ہا بمعنی ام القریٰ ہے کہ تمام زمین کے بچھانے کا آغاز یہیں سے ہوا۔ اب آیات کا معنی یہ ہوا کہ اے محبوب
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے ارد گرد جتنے شہر اور قصبے واقع ہیں۔ آپ کی برکت آخر زمانے تک
ہم انہیں تباہ و برباد نہ کریں گے یہاں تک کہ میں رسول تشریف لائے اور وہ تشریف لانے والے ہمارے
رسول علیہ السلام ہیں۔

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ كَمَا مَرَكُوا شَرِيفِمْ رسول علیہ السلام
یعینے کے بعد انہیں دعوت حق دیتے اور راہ حق دکھاتے ہیں تو ہم کسی وقت بھی ان لوگوں کو تباہ و برباد نہیں کرتے الا واهلہما
ظالمون۔ درآنحالیکہ وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات سے کفر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لانا بموجب سنت الہیہ عدم صحت اہلک کی نایاب ہے۔ ان کا تشریف لانا عدم وقوع اہلک کے
یہ نہیں۔ اسی لیے سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہم السلام کے تشریف لانے سے ضروری ہو جائے کہ وہاں لوگ تباہ و
برباد ہوں۔

مسئلہ:۔۔۔ آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم ہلاکت و تباہی کا سبب ہے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ظلم قاطع ایماہ و

بائع النہاء انگوڑیاں اسی طرح ہانگری بھی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ نعتیں کفو کو چاہتی ہیں جیسے خاندانی عورتوں کے نکاح نہیں کفو ضروری ہے اور سرکش کفو نہیں جیسے ذیل و خیس کیلئے لوگ خاندانی عورتوں کفو نہیں ہو سکتے۔

فائدہ: تفسیر میں لفظ عقائل الحرام واقع ہے اور عقائل عقیلہ کی جمع ہے بمعنی اکرام و مکرم ترین شے اور حرم الرجال سے اس کی الہیرا وہ ہے۔ اب معنی معزز اور خاندانی عورت خیس اور کیلئے لوگوں کی کفو نہیں ہو سکتی بلکہ اگر ان کا نکاح ہو جائے تو عورت کا متولی نکاح فرج کر سکتا ہے اسی لیے کہ دو خاندانوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سادات لڑکیوں کا نکاح عام اولم میں جائز نہیں۔ اسی قاعدہ پر ہم اہل سنت کہا کرتے ہیں کہ سیدنا دی کا نکاح غیر سیدہ نہیں ہو سکتا لیکن ہاشمی۔ قریشی خاندان کی سادات لڑکیوں سے نکاح ہو سکتا ہے اسی لیے کہ سید کوئی قوم نہیں بلکہ ایک لقب ہے ان کی اصل قوم بھی قریشی ہے۔ مگر ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ عجم میں انسان محفوظ ہو سکتا ہے۔ مزید تحقیق فقیر ادیبی غفر لہ کرمالہ سیدنا دی کی شادی کا معاملہ کیجئے۔ اگر دو خاندانوں میں سادات نہ ہو تو عار و ننگ کا شکار ہو جائے گی اور اسلام عورت کو ذلیل و غار کرنا نہیں چاہتا۔ اسلام کا عورتوں پر ایک عظیم احسان ہے لیکن انوس کو درحاضرہ کی عورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احسانات کو بھول گئی۔ اور اپنے دشمن مغرب کی گندی ذہنیت کو اپنی فلاح سمجھ بیٹھی۔

مسئلہ: اہل بطر و فخر و غرور سے بوجہ ناشکری بھی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اہل اہل شکر کی سعی نتائج نہیں ہوتی بلکہ ان کے حال کا حق بڑھتا ہے۔ رزق تو وسیع تر ہے۔ وہ ہر گز ہر ایک کو فراخی سے نصیب ہوتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

ادیم۔ زمین سفرہ عام اوست

ہر خزان لغما چہ دشمن چہ دوست

ترجمہ: اس کی زمین کا دسترفان عام بھیجا ہوا اس دسترخوان پر دوست دشمن برابر ہیں۔

حکایت حضرت شیخ عبد الواحد قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک جزیرہ میں ایک بت پرست کو کو دیکھ کر کہا کہ تم ایسے بت کی پرستش کر رہے ہو جو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ تجھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیئے اس نے پوچھا اللہ کون ہے ہم نے کہا وہ ذات جس کا عرض آسان پر ہے اور اس کی تعریفات دین پر ہیں۔ اس نے کہا تم نے کسے سمجھا یا ہم نے کہا ہمارے ہاں اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا جب انہوں نے رسالت و نبوت کے حقوق پر نہ کیے تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں بلایا لیکن ہمارے ہاں اُس کی کتاب چھوڑ گئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے نمود کے طور پر اس بت پرست کو قرآن مجید کی ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ قرآن مجید سن کر بہت دوبا بالآخر منمان ہو گیا۔ ہم نے قرآن مجید کی چند سورتیں پڑھائیں جب رات ہوئی تو ہم نے عشاء

پڑھ کر سترے سیدھے کر لیے لیکن دوسری اداۃ عبادت گزارا۔ ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے چند دنوں بعد
 ہمارا وہاں سے گزر ہوا ہم نے چندہ کہہ کے اس کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لیں اور اس کے ہاں پیش کیں تو
 اُس نے کہا کہ میں ایک پتھر کو پوجتا تھا تو بھی اُس نے مجھے رذری دی۔ اب جبکہ میں اسی کا ہو گیا ہوں تو پھر کب
 بھوڑے گا اب مجھے اکی عارفان بھی نصیب ہوا ہے اور عارف اس کا محبوب ہوتا ہے اور محبوب کو دشمن میں نہیں چھوڑا
 جاتا اور فقر و فاقہ بھی انسان کا ایک دشمن ہے۔ اس اعتبار سے نواب مجھے فقر و فاقہ کا خطرہ ہے اور نہ
 درد و الم کا اندیشہ ہے۔

محاسن چہ دوست دارد ترا

دست دشمن گزارد ترا

ترجمہ:۔ محال ہے کہ جب وہ تمہیں دوست رکھتا ہے تو پھر تجھے دشمن کے ہاتھ میں کس طرح گرفتار کرے گا۔
 سبق:۔ عاقل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پوجانے اور اس کی نعمتوں کی قدر کرے بلکہ انہیں شکریہ کی قید سے مقید رکھے
 شکر کے بجائے ناشکری کر کے نعمتوں کو ضائع نہ کرے۔ اس لیے کہ نعمتوں کی ناشکری صریحاً ظلم ہے اسی لیے تباہی
 و بربادی کا انسان شکار ہو جاتا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور انسان کے قلب کی تباہی اللہ تعالیٰ سے
 روگردانی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ اس کریم خاس پر کتنا عظیم احسانات فرمائے ہیں اور
 کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ پیاس شدید میں مبتلا کر دیتا ہے ویسے ہم نے بہت سے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے
 دیکھا جو پہلے قلب کی تباہی کا شکار ہوئے پھر اُن کے ظاہری مکانات اور گھر تباہ و برباد ہوئے اور مرنے کے بعد
 سیدھے جہنم رسید ہوئے۔ ہاں انسان نیاں کا مارا ہوا ہے وہ کس بات سے عبرت نہیں کھڑتا بلکہ زندگی و غفلت میں مشغول
 کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیدار فرمائے اور ہر لحظہ ہم اس کی یاد میں زندگی بسر کریں بلکہ ہماری
 زندگی کے جملہ سائنات کامل بیداری میں بسر ہوں۔ (آمین)

وَمَا يَتَّقِيَ الْمُتَّقِينَ مَعْنٰی شَرط ہے اس لیے کہ اس شرط پر فاعل داخل ہے بخلاف دوسرے مآ کے
 کہ وہ متقین معنی بشرط کو نہیں۔ اَوْ تَبْتَئِمُّ اور ہر وہ شے جو تمہیں عطا ہوتی ہے۔ یہ خطاب کفار مکہ کو ہے۔
 (کذا فی الوسیطہ)

من شئ۔ اسباب دنیا سے فتناء الحیوة الدنیا و زینتها تو یہ دنیا اور اُس کی زینت
 کا ساز و سامان ہے۔ بمعنی وہ ایک ایسی شے ہے جس سے دنیا میں چند دنوں میں وہ کہ نفع اٹھایا جائے اور منگوار
 کیا جائے اس کے بعد تمہیں اور دنیا میں تمام ساز و سامان کو فنا ہی فنا ہے۔
 فائدہ:۔ دنیا میں منافع کو متاع اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر متاع کو فنا ہوتی ہے اور دنیا کا تمام ساز و سامان کو فنا

ہرگز اور اس کی مثال گھر میں سامان کی ہے کہ وہ کتنا ہی ان گنت کیوں نہ ہو تب بھی وہ فنا ہو جائے گا۔ وہ مایہ موندہ ہے یعنی
 عند اللہ اور وہ اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہو خیر و کم نہی تمہارے لیے اس عالم میں بہتر ہیں اور دنیا کا سامان بڑا
 پُر رونق ہے۔ اس میں بے شمار غم اور حزن خفی کر دیا ہے۔ یہ ساز و سامان انہی مٹتی غم و حزن کی صورت میں ہیں۔ و البقی اور
 اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے اس لیے کہ وہ ابدی ہے۔ افلا تعقلون تو کیا تم غور و فکر کر کے سمجھتے نہیں
 اس لیے کہ یہ امر واضح ہے بہتر امر کو ترک کر کے اولیٰ کو لیتے ہو اور کفر و معاصی کا از کتاب اس عداوت پر شقاوت کو ترجیح دیتے
 ہو اور ایمان و طاعات سے تمہیں سعادت نصیب ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو فرمایا کہ تم سمجھتے نہیں کہ فانی کو
 باقی پر اور محبوب کو مرغوب پر ترجیح دے رہے ہو۔

صف باشد لعل و زر و ادون زنجنگ

پس گرفتار در برابر خاک و سنگ

ترجمہ: افسوس ہے کہ لعل و زر کو چھوڑ کر ان کے عوض مٹی اور پتھر حاصل کر رہے ہو۔

۶
۹

آفَنُ وَعَدْنُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ فَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا آيَاتِنَا يَعْبُدُونَ ۝ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۝ كَذَلِكَ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۝ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۝ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَرَبُّكُنَّ اللَّهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْعِلْمُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۝ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ

غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بَضَائِعُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ التَّهَامَ
 سُرْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِدَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا
 تُبْصِرُونَ ۝ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤِيَ الَّذِينَ
 كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
 فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

ترجمہ :- تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ
 برتنے دیا۔ پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا اور جس دن انھیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہیں ہیں میرے
 وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا م نے
 انہیں گمراہ کیا ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں وہ ہم کو نہ بوجھتے تھے
 اور ان سے فرمایا جانے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ پکاریں گے تو وہ ان سے نہ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ عذاب کیا اچھا
 ہوتا اگر وہ راہ پاتے اور جس دن انھیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تو اس دن تو ان پر عیسٰی آندھی
 ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ کچھ نہ کریں گے تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو اور
 تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے ان کا کچھ اختیار نہیں پاکی اور برزی ہے اللہ کون کے شرک سے
 اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں اور وہی ہے اللہ کہ کوئی خدا
 نہیں اس کے سوا اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف
 پھر جاؤ گے تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا
 ہے جو تمہیں روشنی لاوے تو کیا تم سنتے نہیں تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے
 تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لاوے جس میں آرام کرو تو کیا تمہیں سوچتا نہیں اور اس نے

اپنی مہر سے تھمارے لئے رات اور دن بنائے کرات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل دھونڈو اور اس لئے کہ تم حق مانو اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شرک جو تم کہتے تھے اور ہر گز وہ میں سے ام ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بنا دہیں کرتے تھے ۔

اَفَمَنْ مِّنْ مَّوَدَّةِ بَيْنِهِمْ وَوَعْدَ نَاۤءٍ . تو کیا جسے ہم نے ایمان دلا محنت پر وعدہ دیا ، اچھا وعدہ اس سے بہشت اور اس کا ثواب مراد ہے اس لیے کہ وعدہ حق موعود کے حق کی وجہ سے ہوتا ہے ۔

کاشفی نے لکھا ہے ہم نے آخرت میں بہشت کا اور دنیا میں فتح و نصرت کا وعدہ دیا ۔ فہو پس وہ موعودہ لاقیہ اسے وہ وعدہ سن ضرور حاصل ہوگا اس لیے کہ وعدہ الہی کا خلاف محال ہے ۔ کھن یہ سن موعودہ اور پہلے سن کی خبر ہے ۔ اس کی طرح ہر کتاب ہے جسے ہم نے فائدہ دیا ۔ متاع الحیوۃ الدنیا ۔ دیری زندگی کے ساز و سامان کا کہ جس کی محنت سہرا محنت اور اس کی دولت بے شمار تکالیف کا موجب اور ان کا مال ٹھنڈا ہے اور جس کا جہاد و جلال دوسروں کی طرف منتقل ہونے والا ہے اور جس کی شیرازی میں زہر قاتل ۔ ثمھو یوم القیمۃ عن المحضین پھر وہ قیامت میں حساب یا جہنم یا عذاب کے لیے حاضر کیے ہوئے لوگوں سے ہوگا ۔ لفظ تھد تراخی فی الزمان کے لیے ہے یعنی پہلے وہ دنیا کے ساز و سامان کا زمانہ تھا پھر دوسرے دور میں حال احتضار میں ہوگا یا یہ متراض رتبہ کے لیے ہے اور فاء افسن الخ کی فاداس ترتیب کے لیے ہے اس میں اہل دنیا د اہل آخرت کے تشابہ کا انکار کیا گیا ہے کہ کہاں دنیا کا مال و متاع اور کہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام اس میں بہت بڑا فرق ہے اس لیے جسے اپنا آقا بہترین النامات سے نوازے گا اس کی شان ارفع و اعلیٰ ہے اور وہ مومن ہے اور جسے وعدیں بنا کر ذلیل کیا گیا اور پھر آخرت میں جہنم رسید کیا جائے گا اس سے ذلیل تر اور گنہگار ہے اور یہ کافر ہے اور یہ ذلت و غاری اسی ایک ساعت کے عیش اطرائے سے نصیب ہوئی ۔ اس نے دنیا میں چند روزہ زندگی بسر کی ۔

بھڑ اور چیونٹی کا قصہ : ایک دفعہ بھڑ نے چیونٹی کو دیکھا کہ سہر حال ایک دن ایک داد اٹھا کر اپنی بل میں جا رہی تھی اور صرف ایک داد اٹھانے سے جس نے مشقت اٹھائی اس

کی تفصیل سب کو معلوم ہو گئی۔ بھڑلے دیکھ کر کہا کہ چوڑی سپاری تو کہیں اتنا دکھ درد اٹھاتا ہی ہے اور خواہ مخواہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ میرے ہاں چل کر دیکھ کر میرے ہاں خورد و نوش کا کتنا بڑا احتظام ہے۔ ہمارے ہاں پُر لطف اور لذت کھانے ایسے ہیں جو بادشاہ ہوں کو بھی نصیب نہ ہوں ہم جہاں چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ ہمیں کسی قسم کی بدک ٹوک نہیں۔ یہ کہہ کر چوڑی کو اپنی بڑی دکھانے کے لیے قصاب کی دکان پر چلا گیا۔ اس کے گوشت کو مزے لے کر کھانے لگا۔ قصاب نے چھری سے بھڑکے دو ٹکڑے کر دیئے۔ گندی نالی میں پھینک دی۔ چوڑی اُس کے غرور کو خاک میں ملا ہوا دیکھا اور در چل کر اُس کی ایک ٹانگ توڑ کر چلتی بنی اور کہا۔

ایک منٹ کی شہرت نانی ہزاروں غم و مرغان اور طویل دکھ درد کا نشانہ بناتی ہے۔

حدیث شریف: جس کی خواہشات دنیا کے متعلق ہوتو فقر و فاقہ اُس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا جاتا ہے حالانکہ دنیا میں اسے وہی نصیب ہو گا جو اس کا مقدر ہے اور جس کی خواہش آخرت کے متعلق ہوتو استغناء پر رکھ دیا جاتا ہے اور دنیا بے شمار ہر طرف سے سمٹ کر بلا تکلف شمار سے باہر اس کے ہاں جمع ہو جاتی ہے۔

حکایت: ایک بزرگ حج پر جا رہے تھے تو اس کے ہاں کھانا ملا تکلف پہنچ جایا کرتا تھا۔ پرچھا گیا تو انھوں نے فرمایا مجھے ایک بڑھیا دے جاتی ہے۔ بڑھیا سے مراد دنیا ہے۔

فائدہ: جسے دین کا غم ہو لیکن دنیوی امور میں مگن ہو تو اس دنیا دار مال دار سے بہتر ہے کہ جو کافر ہو۔

حدیث شریف نمبر (۱)

دنیا دار الدار جنہی کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے دنیا کی کوئی عیش یاد آتی ہے تو جواب دے گا کہ دنیا میں میں نے ذرہ برابر بھی عیش نہیں پایا یعنی اسے عذاب کی شدت و دنیا کی عیش و عشرت بھلا دے گی ایسے ہی دنیا میں دکھ درد کے ستارے ہوتے کہ بہشت میں لایا جائے گا تو پھر اس سے سوال ہو گا کہ دنیا کی تکالیف سے یاد آتا ہے تو کہے گا کہ مجھے تو کوئی دکھ درد ہوا ہی نہیں۔

حدیث شریف نمبر (۲)

جسے دولت اسلام اور رزق بقدر ضرورت نصیب ہو وہ کامیاب ہے۔

فائدہ: حدیث شریف میں لفظ کفاف واقع ہوا ہے یعنی وہ روزی جو انسانی ضروریات کی کفایت کرے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو مع دشام بیٹ بکر کھانے کو کھانا کھا جاتا ہے اور اس پر قناعت کرے۔ جو اسے موصوف ہو وہ دنیا دار آخرت

میں کامیاب ہوا۔

تفسیر صوفیانہ :- عام مومنین کو بہشت کا اور خواص کو روایت سے اخلاص و خصال و وجدان کا وعدہ دیا گیا ہے۔ کما قال تعالیٰ فی الحدیث القدسی۔ الا من طلبی وجدنی۔ جو مجھے تلاش کرتا ہے اسے میرا وصال ضرور نصیب ہوگا۔

فائدہ :- اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام پر وحی بھیج کر فرمایا کہ بھوکے رہو اور تنہائی اختیار کرو۔ میرا وصال پاؤ گے۔

جوع تنہا خانہ دل تست

اکل تمسیر خانہ گل تست

ترجمہ : بھوک سے دل کا گھر آباد ہوتا کھانے سے جسم میل ہوتا ہے۔

غوث جیلانی کی بھوک سہانی

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے حلقہ سے آواز سنائی دیتی تھی۔ الجوع الجوع۔ اس کے صوفیہ کلام نے کئی مضمون بتائے ہیں :-

- (۱) الذوار الجوع :- یعنی بھوک پر انشراح کرو اس لیے کہ بھوک سے فدا ہوتا ہے۔
- (۲) اور بعض نے یہ بتایا ہے کہ آپ قدس سرہ کے نفس نیکہ کے شان کے خلاف ہے فلہذا یہ دوسرا مضمون بیان کرنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی و گستاخی کے مترادف ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے وصول نعمت اور شرف بالرویدہ کا سوال کرتے ہیں۔

(و یوم ینادی ہم اذکم مقدر کی وجہ سے منصوب ہے اور اس سے قیامت کا دن **تفسیر عالمائے** :- مراد ہے اور ضمیر ہم کا وجود کفار میں۔ اب مٹتی یہ ہڈی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی اس

گھڑی کو یاد کیجئے جبکہ تیرا درود رکار قیامت میں کافروں کو غضبناک عذاب دے کر رہے گا۔ فیقول۔ یہ مذاک تفسیر ہے فرماتے گا۔ این شرکائی الذین کنتم تزعجون۔ کہاں ہے وہ میرے شرکار جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے یہ میرے شریک ہیں اور تم انہیں برابر شریک مان کر ان کی اس طرح پرستش کرتے تھے جیسے تم میری عبادت کرتے ہو۔ فائدہ :- دلالت کلام کی وجہ سے دونوں مضمونوں کو حذف کیا گیا ہے۔

فائدہ :- کشف الاسرار میں ہے کہ قیامت کے دن سوال بھی اللہ کے مذاہبوں میں ہے ایک مذہب ہے کہ یہ کہہ ان کے ہاں اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور کسی سوال کا جواب نہ ہو سکتا بھی ہزاروں سوالوں پر منتہی ہے اور اپنی جہالت کا اعتراف انسان کے

یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ قال یہ جہد منافق ہے بنی برحکایت سوال ہے گویا کسی سائل نے سوال کیا کہ اس وقت کافر کا جواب دیں گے اس کے جواب میں فرمایا کہ **أَلَدِّينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ** وہ لوگ جن پر ازل سے ہی لکھا جا چکا ہے انہوں نے جہنم میں داخل ہونا ہے چنانچہ اس کی تائید **لَوْ شِئْنَا لَدَتِينَا كُلِّ نَفْسٍ هَذَا** اور لیکن حق القول منی (اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ہدایت دیتے) سے بھی ہوتی ہے (التاویلات النبیہ)

بعض اہل تفاسیر نے فرمایا کہ حق علیہم القول کا معنی یہ ہے کہ ان پر وہی ثابت ہوا جو حق کا تقاضا اور اصل تداعنا اور وہ تداعنا اس بیان میں بیان کیا گیا ہے **لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِّنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ** اجمعین۔ اس آیت کے علاوہ اور دیگر آیات جو روایات پر مشتمل ہیں۔

فَأُتِلَا ان کے شرکاء سے شیاطین یا ان کے وہ لیڈر مراد ہیں جنہیں کافروں نے اللہ کے سوا اپنا مولیٰ دلجنا بنا رکھا تھا اور جس کام کے لیے وہ کہتے سر تسلیم خم کرتے اور جس سے وہ روکتے فوراً اڑک جاتے۔

فَأُتِلَا لیڈروں کی تخصیص صرف اس لیے کی گئی کہ کفر کے ارتکاب کے ہی اصل ہیں اور دوسرے عوام ان کی اتباع میں کفر و شرک کرتے اور عذاب جہنم میں لیڈر اور ان کے اتباع برابر کے شریک ہوں گے اور سوال کے جواب کی طرف ہی مٹلت کریں گے۔ اگرچہ سوال میں ہر دونوں برابر ہوں گے اور سوال کے جواب کی طرف سے سمجھیں گے کہ یہ سوال گویا صرف انہی سے ہو رہا ہے اور صرف وہی ایسے سوالات کے مستحق ہیں اور پھر عوام کو ہم نے گمراہ کیا تھا فلذا ایسی زبرد تو بیخ عرف ہیں ہو سکتی ہے نیز انہیں یقین ہو گا کہ ان کے اتباع بھی یہی جواب دیں گے کہ انہیں ان لیڈروں نے گمراہ کیا تھا۔ **كَذَّبْنَا** اے ہمارے پروردگار ہٹولاہ اگر شرکاء سے شیاطین مراد ہیں تو معنی یہ ہوا کہ شیاطین کہیں گے یا رب یہی آدم علیہ السلام کے کافر بیٹے ہیں۔ اگر شرکاء سے کافروں کے لیڈر مراد ہیں تو معنی یہ ہوا کہ کافروں کے لیڈر عرض کریں گے اے پروردگار یہ عوام ہیں۔ **أَلَدِّينَ** اَعُوْنَنَا یہاں موصول کی ضمیر راجع مندوف ہے یعنی یہ وہی ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا اور ہٹولاہ اشارہ سے ان کا مقصد یہ ہو گا کہ وہ جو چاہتے انہیں منوالیتے اور ان کے سامنے جیسی کہیں بناتے وہ سر تسلیم خم کر کے خاموش رہتے بلکہ انہیں ان کی سر موکھی گنہ گار نہیں تھی۔ **اَعُوْنَنَا** گمراہ کیا انہیں ہم نے ہٹکایا جیسے ہم ہٹکے۔

دعا صل کفار کا جواب یہی ہے۔ اور پہلا مضمون بنی برتھید تھا یعنی ہم انہیں گمراہ کرنے پر مجبور تھے اس لیے کہ جیسے تیری تقدیر نے ہمارے نام لکھ رکھا تھا ہم نے وہی کیا اور انہوں نے گمراہ ہونا تھا اس لیے کہ ان کے لیے گمراہی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔

آدب کی نشانی: بنی آدم کی میکینی قابل غور ہے کہ انہوں نے اپنے دادا کے جواب کے مطابق جواب دیا بنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** وہ صرف

اس لیے بنو آدم آدب کا دامن نہیں چھوڑتے اور بالخصوص اپنے آقا کے سامنے انتہائی آدب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اسی آدب کی بدولت ادیبان کرام بہت بڑے اُدُنچے مراتب کو پہنچتے اور قُرب الہی سے مرشاد ہوتے ہیں

اس کے برعکس ابلیس نے آدب کو ملحوظ رکھتے ہوئے (کہ دیا مقادب بما اغویتہنی لَعْنَةُ بے آدب کون)۔ قعدن لہم ملاے اللہ جن کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا میں ان کے لیے بیٹھوں گا۔) اس سے سے معلوم ہوا کہ اہم اہمیت خوش بخت ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا آدب کرتے ہیں بلکہ اس کے جملہ مفاسد راہبیار علیہم السلام وصحابہ کرام و اہل بیت عظام اور ادیبان کرام و علماء کرام وغیرہم کا آدب ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں تک کہ ہمارے مخالفین کو بھی اعتراف ہے بلکہ خود اپنی بے ادبی و گستاخی کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ (اضافہ فقیر ادبی غفرلہ)

تَبَدَّلْنَا لِيْلِكَ۔ ہم ان سے تیرے ہاں بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ انھوں نے از خود نفسانی خواہشات پر کفر و معاصی کا ارتکاب کیا۔ یہ ماقبل کی تقریر و تاکید ہے اس لیے ان کے درمیان میں وہ صرف عطف نہیں لایا گیا مَّا كَانُوا اِيَّانَا مِنْ لَفْظٍ مَا يَتَّبِعُونَ کا مفعول ہے یعنی وہ ہماری پرستش نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کی عبادت کرتے ہیں۔

وَ قِيلَ۔ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے کو کہا جائے گا اور کہنے والے و درخ کے خاندان کے فرشتے ہوں گے ادعوا بشر کا شکم اپنے بھروسے پر نہ رکھو بلکہ وہ تمہیں عذاب سے چھڑالیں۔ شرکاء کی طرف اضافت اس لیے کی گئی ہے کہ وہ ان کے لیے شرکاء ہونے کے مدعی تھے۔ فَدَعَوْهُمْ۔ شدید حیرت سے ان کو وہ پکاریں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے کیونکہ انھیں جواب دینے کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ ہی وہ ان کی مدد کر سکیں گے۔ وَرَأَوْا الْعَذَابَ اور وہ موعودہ عذاب دیکھ کر کہیں گے لو انھم کانوا يهتدون کسی کچھ سبب سے دنیا میں ہدایت پالیتے ہیں جس سے اب وہ اس عذاب کو رفع کر سکتے یا دنیا میں حق کو پالیتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ ہوتے۔

فَاذْكُرُوا: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر توتنائیہ ہے یعنی کافر آخرت میں آواز کریں گے کہ کاش انھیں ہدایت نصیب ہوتی تو آج وہ گمراہوں کے ساتھ جہنم میں نہ ہوتے۔

و یومرینا دیہم اور یاد کرو اُس دن کو جب اللہ تعالیٰ کافروں کو زہر و توہین فرمائے گا۔ فیقول ماذا اجدتم المرسلین۔ تو اللہ تعالیٰ انھیں فرمائے گا کہ تم نے ان رسل کرام علیہم السلام کو کیا جواب دیا جو تمہارے ہاں تشریف لائے اور تمہیں میری توحید و عبادت کی دعوت دی اور تمہیں شرک سے روکا۔ انباء یومئذ تو اس دن ان پر یہ خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی یعنی قیامت میں پیغمبران عظام علیہم السلام کو اپنے دیئے ہوئے جوابات یاد نہیں دیں گے۔

فائدہ ۸: اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ قیامت میں ان پر اندھا پن چھائے گا اسی لیے وہ ان کی خبریں بتانے سے عاجز ہو جائیں گے

یہ عبارت دراصل فعموا عن الانبياء یعنی الاخبار یعنی خبر دینے سے اندھے ہو جائیں گے۔ یہاں پر عجمی کو اخبار کی طرف اسناد میں مبالغہ مطلوب ہے اور اسے علی سے متعدي کرنا خفا و اشتباہ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔

فائدہ ۹: جب اسی جائگاہ وقت میں حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے علیم اللہ تعالیٰ کی طرف مغفوض فرمائیں گے حالانکہ وہ غلط بیانی سے مزہ و مقدس ہیں۔ اگر گمراہ لوگ اس وقت حیرت و دہشت میں ہوں تو کیا عرج ہے۔

بجائیکہ دہشت برو انبیاء

تو عذر گنہ نا چہ داری بیا

ترجمہ: جہاں انبیاء علیہم السلام پر دہشت طاری ہوگی لہذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے مالک کے حضور تائب ہو کر حاضری دو۔

فَهِمْ لَا يَنْسَؤْ لَوْن۔ بہت زیادہ دہشت اور حیرت کے غلبہ سے ایک دوسرے سے پوچھ گچھ نہ کر سکیں گے یا ان کا ایک دوسرے سے سوال نہ کرنا اس لیے ہو گا کہ انھیں یقین تھا کہ وہ سب ہمالیت کا شکار ہیں یعنی وہ سمجھیں گے کہ جب ہم سب جاہل ہیں تو پھر پوچھیں کس سے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ تَوَدَّ مَنْ تَابَ تَوَدَّ کی توبہ کی توبہ امن و عمل صالحاً۔ اور ایمان لایا اور اپنے عمل کیے۔ فَتَسْأَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَفْلُحِينَ یعنی ایمان و عمل صالح کا جامع عنقریب اللہ تعالیٰ کے اُن مطلوب کو پانے والوں اور نذاب سے نجات حاصل کرنے والوں سے ہو گا۔

ایمان و اعمال صالحہ کا جامع تب کامیاب ہو گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس کا ایمان و عمل قبول ہو۔

مرزا بے رضا محمد نفس

وہ دستکاری نہیں ست و بس

غلاف پیغمبر کے وہ گزید

ہرگز بمنزل نخواہ رسید

ترجمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بغیر دم نہ مار۔ نجات کی صرف یہی صورت ہے اور بس۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بغیر جس نے کوئی راہ لی تو وہ منزل مقصود تک ہرگز نہ پہنچے گا۔

اس کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ اور اُس کے پیارے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام یا بزرگوارانِ اسلام کی طرف ہو تو اس میں تحقیق کا معنی ہے۔ اگر اس کی نسبت تائب کی طرف ہو تو ترجیح کا معنی دیتا

ہے۔ اس دوسرے معنی پر مطلب یہ ہوگا کہ تائب کو فلاح کی اُمید رکھنی چاہیئے۔

فائدہ: کشف الاسرار میں ہے کہ آیت ہذا میں لفظ عَسَلٰی میں اشارہ ہے کہ تائب کو ایمان و عمل صالح پر مداومت ضروری ہے۔ اگر درمیان میں سلسلہ منقطع ہو گیا تو پھر فلاح

تعالیٰ سے ترقی کے بعد تنزل سے پناہ مانگتے ہیں۔

سبق: آخرت کے طالب پر لازم ہے کہ اعمالِ صالحہ اور اوروں و وظائف پر مداومت کرے اس لیے کہ اعمالِ صالحہ اور اوروں و وظائف کو تحصیل درجات و جلب منافع و برکات میں بڑا دخل ہے بلکہ بہت بڑی تاثیر ہے۔ اہل

سعادت دارين میں نفع پاتے ہیں اور اہل شقاوت کو دنیوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اہل شقاوت دنیا میں صرف مراتب و مناصب اور احوال و اسباب سے نوازے جاتے ہیں۔ ایلیس کو دیکھئے کہ اس نے بہت بڑی عبادت کی لیکن اسے دنیا میں ہی مراتب و کمالات سے نوازا گیا کہ اسے عطر و بیل عطا ہوئی اور بھی جو اس نے چاہا اسے نصیب ہوا۔ اس لیے عاقل پر لازم ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے گھبر پور جدوجہد کرے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حمام سے روکا گیا تو رو پڑے اور فرمایا کہ شیطان حکایت کے گھر میں بغیر اجرت کے کوئی نہیں جاسکتا تو رحمن کے گھر میں ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔

مسئلہ: افضل الاعمال توحید اور ذکر الہی ہے اس لیے کہ اگر کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچے بہم داو حق میں مال ڈالتا جائے اور دوسرا مغرب سے مشرق تک کٹھارے تواریج پلاتا جائے تو سبھی ذکر الہی کے عامل کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ حدیث شریف: ذکر الہی ایمان کی علامت ہے۔

شرح: اس لیے کہ جب کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہے گا تو ہم اس کے اسلام کی گواہی دیں گے۔ دیکھو کہ یہ کلمہ منافقت سے برات اور اسلام کو مضبوط کرتا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلمہ شیطان سے محفوظ رکھتا اور نارحمن سے بھاتا ہے (یہی) حدیث قدسی میں ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ غلب سے محفوظ و امان رہا۔

فاما من تاب۔ وہ جو محبت کے قدموں اور سچی طلب سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ وامن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی دعوت

ایمان لاتا ہے۔ و عمل صالحاً اور رہبر کامل اور واسل ہاشم اور صاحب قدرت کی متابعت و رہبری میں جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچائیں گے۔ فصلىٰ ان يكون من المفلحين (تاویلات نجمیہ) ایسے لوگ ایسے لوگ نفس کی قید سے کامیاب اور امانیت کی خرابی سے بچ کر قضا و قدر کہو بیت کے وسیع میدان میں تفسیر عالمانہ پہنچ جائیں گے۔

و دبل یخلق ما یشاء و یختار۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور برگزیدہ بناتا ہے۔

شان نزول یہ آیت مشرکین کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا۔ یہ قرآن مکہ و طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ آنا لگیا اس کلام کا قائل ولید بن مغیرہ تھا اور بڑے آدمی سے وہ خود کو اور عروہ بن مسعود ثقفی کو مراد لیتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس نے کہا لو انزل هذا القرآن علیٰ رجل من القریٰتین عظیم ان کے دو میرا مسمایا۔ و سبیل یخلق ما یشاء۔ فرمایاے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا پروردگار جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یختار اپنی مخلوق میں مختار و برگزیدہ بنانا چاہتا ہے منتخب کرتا ہے جیسے جملہ اشیاء کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے ہی اس کے اختیار میں بھی ماننا ہے۔ کان لہم الخیر؟ مشرکین کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کے اختیار پر کفار اپنے اختیار کو غالب نہیں کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے پسند فرمایا تو کافروں نے ولید بن مغیرہ اور عروہ کو نبوت کے لیے چنا اور ان کا چناؤ کسی کام نہ آیا۔

العبد ذو ضجرو الرب ذو قدرا

والدھر ذو دول والرزق مقسوم

والخیر اجمع فیما اختیار خالقنا

و اختیار سوا اللوم والشوم !!

ترجمہ آئندہ ضعیف اور بڑی طاقت والا ہے۔ راز صاحب دولت ہے لیکن رزق انزل سے تقسیم شدہ۔ ہے جملہ خیر و بھلائی ہمارے خالق و مالک کے اختیار میں ہے۔ اس کے ماسوا کا اختیار طاعت و نوحوت کے سوا کچھ نہیں۔

تفسیر صوفیانہ حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا بندے کو اختیار کیسا جب جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

بعض مرافد نے فرمایا کہ جب اہل معرفت احکام الہیہ کو ابھی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہتر نگاہ

سے نوازنا ہے۔ کہ ان میں رضا و تسلیم کا مادہ پیدا فرمادیتا ہے۔

در دائره قسمت ما نقطه تسلیم

لطف آنچہ تو اندیشی حکم آگاہ تو فرمائی

ترجمہ: ہمارے لیے ضروری ہے کہ ترے سامنے تسلیم خم کریں اس لیے کہ جو کچھ تو نے ہمارے لیے ارادہ

فرمایا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اور تیرا حکم ہمارے لیے ہزاروں فوائد پر مشتمل ہے۔

حل لغات: الخیرة یعنی بخیر یعنی برگزیدہ کرنا۔ جیسے طیر و۔ یعنی وہ حالت جو مستحکم و عارض ہوتی

ہے اور الوسیط میں ہے کہ الخیرة الاختیار کا اسم ہے جو مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے اور الاختیار

کا اسم ہو کر بھی مستقل ہوتا جیسے کہا جاتا ہے محمد خیرۃ اللہ من خلقہ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ کی جملہ مخلوق سے برگزیدہ ہیں)

سبحان اللہ! پاک صوف اللہ کا خاصہ ہے: اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی ہے اور اُس کے اختیار کے

تفسیر عالمانہ: ساتھ کسی کا اختیار مزاحمت کر سکتا ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ ان کے شرک کرنے

بھیسے بلند والا ہے۔

تاویلاتِ عجیبہ میں ہے اس میں تخلیق و اختیار ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فاعل و مختار

تفسیر صوفیانہ: ہے جسے جس سے اور جس کے لیے جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسے خلق اشیاء

میں ہر طرح کا اختیار ہے۔ وہ بعض اشیاء کو عدم میں اختیار کرتا ہے تو اس کو عدم میں رکھتا ہے۔ اسے عالم وجود

میں نہیں لاتا اس کا اختیار ہے کہ بعض اشیاء کو جاد و بعض کو نبات اور بعض کو حیوان اور بعض کو انسان۔ ان میں بعض

کو کافر اور بعض کو مؤمن اور ان میں بعض کو دلی اور بعض کو نبی اور بعض کو رسول بناتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ بعض کو

کو کر دلی اور بعض کو روحانی پیدا کرتا ہے اور چاہتا ہے تو بعض کو مقبول اور بعض کو مردود بناتا ہے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور انہیں

حدیث شریف: بلند کر کے ساکن کیا اور تمام آسمانوں پر اپنی مخلوق میں جنہیں چاہا ان میں بٹھرایا اس

کے بعد اور مخلوق پیدا فرمائی۔ ان میں بنی آدم کو برگزیدہ بنایا اور بنی آدم میں عرب کو۔ اور عرب سے قبیلہ مضر کو

اور قبیلہ مضر سے قریش کو اور قریش سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم سے مجھے برگزیدہ بنایا۔ یاد رکھو میں تمام برگزیدوں

سے برگزیدہ ہوں۔ تم میں جو عرب سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو

وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔

حدیث شریف: حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کرام کو کائنات

انبیاء و مرسلین کے تمام مخلوق پر برگزیدہ بنایا۔ پھر میرے صحابہ میں سے میرے لیے چار یاروں (ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم) کو پسند فرمایا میرے صحابہ کو تمام انسانوں سے (سوائے انبیاء و مرسلین) برگزیدہ فرمایا ان میں تین قسروں مسلسل ہیں اور ایک تنہا یعنی صدیوں میں ایک صدی (غالباً اس سے وہی صدی مراد ہوگی جس میں حضرت علی علیہ السلام اور امام ہمدی رضی اللہ عنہ کثرت شریف لائیں گے)

فائدہ: انسان کو ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں اس لیے کہ اختیار اس کو ہوتا ہے جو صاحب ملک ہو۔ اور انسان عبد ہے اور عبد کی کوئی شے ملک نہیں ہوتی جو ا ملک شرع پاک نے انسان کے لیے ثابت فرمائی ہیں وہ اس کے لیے مجازی اور عارضی ہیں جو عنقریب اس سے چھین لے جائیگی اور حقیقی ملک کو زوال نہیں ہوتا اور ایسا ملک اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی ہر شے کا کامل و مکمل مالک ہے نہ اس کے ملک کو زوال ہے نہ اس کی نعمت کو نقصان ہے

ہر تخت و ملکہ پذیر و زوال

بجز ملک خدامند لا یرال

ترجمہ: تمام تخت شاہی اور ملک املاک کو زوال ہے سوائے مالک حقیقی تم یزل کے۔

افضل ترین مخلوق کی تفصیل | اللہ تعالیٰ نے جملہ عالم کو پیدا فرما کر ہر جنس سے افضل ترین مخلوق کو برگزیدہ بنا دیا مثلاً جبریل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل

علیہ السلام کو فرشتوں سے اور آدمیوں سے پیغمبروں کو پیغمبروں سے خلیل و کلیم اور عیسیٰ و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام سے ابوبکر تیسری و عمر عدوی و عثمان اموی علی ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور زمین میں مکہ معظمہ کو جو ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مدینہ طیبہ کو جو ہجرت گاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بیت المقدس کو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر گاہ ہے اور ایام میں سے یوم جمعہ کو جو اجابت الدعوی کا دن ہے۔ یوم عرفہ کو کہ وہ

یوم المبارکات ہے اور یوم عید کو کہ وہ انعامات کا دن ہے اور یوم عاشورہ کو کہ وہ یوم الخلقہ ہے اور راتوں میں شب برات کو اسی رات اللہ تعالیٰ پناہ خود نزول فرما کر تمام رات اپنے بندوں کو لطف و کرم کی ندادے فواز تاب ہے اور شب قدر کو کہ اسی رات میں زمین کے سنگریزوں کے برابر آسمان سے ملائکہ کرام آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور بیدار لوگوں پر رحمت کے پھول برساتے ہیں اور شب عید کو کہ اس رات میں رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور بے شمار گنہ گاروں کے گناہ بخش تاب ہے۔ پہاڑوں سے کوہ طور کو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو مناجات کا موقع نصیب ہوا اور جودی پہاڑ کو کہ وہاں نوح علیہ السلام کو نجات ملی اور کوہ عمر کو کہ وہاں سے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بعوث ہوئے اور انسان کے جسم میں دل اور زبان کو اس لیے کہ دل نور معرفت کا اور زبان کلمہ شہادت کا مرکز ہے اور آسمانی کتابوں میں سے چار کتابوں (تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک) کو کلمات میں سے جُحجَان

اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُوبَرْغَزِيْدَه بَنِيَا۔
 فائدہ: اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کلام سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یہ تمہاری
 مرضی پر ہے کہ ان میں سے جسے چاہو پہلے پڑھو۔ (کشف الاسرار)

فائدہ: نہرۃ الریاض میں ہے مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ یعنی کفار کو کسی قسم کا اختیار نہیں جملہ کیونکہ اختیارات اللہ تعالیٰ
 واحد قہار کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختیار صرف اسے ہے نہ جبرائیل میکائیل عزرائیل ابراہیل
 کو نہ آدم و نوح نہ ابراہیم، یعقوب، موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کہ اگر جبرائیل میکائیل کو
 اختیار ہوتا تو وہ ہاروت و ماروت کو دوسرے فرشتوں میں شامل کر لیتے اگر اسرافیل کو اختیار ہوتا وہ ابلیس کو نشت سے
 بچا دیتا اگر عزرائیل کو اختیار ہوتا تو وہ خدا کو عذاب سے نجات دلاتا۔ اگر آدم کو اختیار ہوتا تو قابیل کو نیک بنا دیتا اگر
 نوح کو اختیار ہوتا تو کنعان کو غرق طوفان سے بچا دیتا۔ اگر ابراہیم کو اختیار ہوتا تو آذر کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا
 اگر یعقوب کو اختیار ہوتا تو عمالیق کو اپنی دعوت منہا لیتا اگر موسیٰ کو اختیار ہوتا تو فرعون کو اپنے دین میں شامل فرما
 دیتا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار ہوتا تو اپنے حواریوں کو اپنے موافق بنا دیتا۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار
 ہوتا تو ابو جہل کو دولت ایمان سے نواز دیتے لیکن جملہ اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں البتہ میں نے آپ کو برگزیدہ
 بنایا تاکہ تم میرا شکرا ادا کرو۔ کیونکہ اللہ کو خوب علم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے رسالت و ولایت نوازتا ہے۔

فائدہ: حضرت یحییٰ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الہی تو میرے عیوب کو خوب جانتا ہے جب تیرا اختیار واسع ہے تو اگر
 تو میری مغفرت فرما دے تو اس میں کون سی کمی آئے گی۔

فائدہ: حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ مانگا تو انھیں عرصہ تک دکھ و رکا نشاء بنایا اور حضرت اسحاق کہتے تھے
 غار کے پسند فرمایا تو انھیں جن و جمال سے نوازا۔ انسان جس عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ اس کی عجیب پوشی کرتا
 ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ تو نے خود اسے پسند فرمایا تو اب اعتراض کیوں بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے
 کو ازل سے بے اختیار پیدا فرمایا تو اس کی عجیب پوشی کیوں نہ فرمائے گا بلکہ بندے کو اس کی ستارا العیوبی پر بہت
 نیا وہ مجبور ہونا چاہیے۔

اٹھارہ ہزار عالم انسان کے خدام ہیں

اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم میں اربعہ عناصر آب، آگ، مٹی، ہوا کو برگزیدہ بنایا اور انھیں انسان کی خدمات
 پر مامور فرمایا۔ مثلاً پانی کو نہارت کے لیے، مٹی کو سجدہ ریزی کے لیے اور آگ کو کھانا پکانے کے لیے اور ہوا کو کھانے پلانے

کے لیے اور چار فرشتوں کو انسانی خصوصی خدمات پر مامور فرمایا مثلاً جبریل علیہ السلام کو وحی لانے والے اور میکائیل علیہ السلام نفث کے خازن اور اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل کو قابض ارواح اور شرائع میں سے بھی چار اُسمو معین فرمائے

۱۔ نماز عمل صالح

۲۔ وضوء امانت

۳۔ روزہ طہال

۴۔ زکوٰۃ طہارت

اور قبلے چاند ہیں

۱۔ عرش انسان کی دعاء کا

۲۔ کرسی احمدت الہی کا مرکز

۳۔ بیت المعمور عمل صالح کا مرکز

۴۔ قبلہ و کعبہ (مطلق)

اور اوقات بھی چار مقرر فرمائے:

۱۔ مغرب کھانے کے لیے

۲۔ عشاء نیند کے لیے

۳۔ سحر مناجات کے لیے

۴۔ صبح تلاوت قرآن کے لیے

فائدہ: وہ پانی کا چشمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ وہ آب زمزم کو شربکہ زمین و آسمان کے تمام پانیوں سے افضل و برتر ہے۔ زمین پر سب سے افضل وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر آرام فرما ہے۔ یہاں تک کہ زمین میں کعبہ و بیت المقدس سے اور آسمان پر عرش معلیٰ اور لوح و قلم سے اور آخرت میں جنت الفردوس وغیرہ سے افضل ہے اور وہ گھڑی افضل ہے جس گھڑی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہور پذیر ہوئے۔ اسی لیے محدثین نے فرمایا کہ ربیع الاول شعبان کے مہینے کی طرح تمام مہینوں سے افضل ہے۔ کیونکہ ربیع الاول و شعبان ہر دو مہینے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ عالم دنیا کے بادشاہوں سے دولت عثمانیہ کے بادشاہ افضل ہیں۔

صاحب روح البیان نے عثمانیہ خاندان کی علمی خدمات کے پیش نظر فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان کی دولت کا اتصال حضرت امام ہندی کی دولت سے ہو گا۔

اور اس اُمت میں ان اکابر علماء و مشائخ شریعت و طریقت کو برگزیدہ بنایا جو دونوں علوم ظاہر و باطن کے جامع ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے طریقی تحقیق کا سوال کرتے ہیں اور وہی توفیق کا مالک ہے۔

تفسیر عالماتہ: وَسَبَّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنْ صَدُّوهُمْ۔ اور تھا رار اب جانتا ہے ان کے دلوں کی چھپی ہوئی بات اور ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور اہل ایمان کے ساتھ بغض و حسد سے ان کے دل بھر پور ہیں۔ اُن کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔

حل لغات: اہل عرب کہتے ہیں اکننت الشئ بمعنی اخفیتہ فی نفسک یعنی تم نے فلان بات دل میں چھپائی اور کہا جاتا ہے وَكُنْتُمْ سَتْرَتِهِ سِتْرَتِهِ فِي بَيْتِ اَدْنُوْبٍ اَوْ غَيْرِ ذَالِكْ مِنْ الْاَوْجَسَامِ یعنی میں نے اُسے گھڑکی پڑے یا جم میں چھپایا۔ وَمَا يُعْلِنُوْنَ۔ اور جو اپنی زبان یا اعضاء سے ظاہر کرتے ہیں مثلاً گالی دینا، طعن و تشنیع کرنا مار پٹائی وغیرہ یعنی نبوت پر اعتراض کرنا اور قرآن مجید کی تکذیب اِعْلَانٌ بمعنی آشکارا کرنا و هو اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی عبارت کا مستحق ہے۔

لا الہ الا اللہ اس کے سوا پرستش کا کوئی حق دار نہیں ہے۔

فائدہ: تاویلات خیمہ میں ہے هو اللہ لا الہ الا هو۔ کوئی بھی الوہیت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ الا هو۔ سوائے

اس کے کہ وہی عزت و عظمت کے لحاظ سے متوقد ہے اور جلال ربوبیت کے لحاظ سے منفرد ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے برابر کا کوئی نہیں اس کی کوئی نظیر نہیں اور نعمتوں کا مستوجب وہی ہے فلہذا صرف اُسی کا شکر ہے۔ فی الاولیٰ دنیا میں والاخرۃ اور آخرت میں اس لیے کہ وہی جملہ نعمتوں کا مالک ہے وہ نعمتیں عابد ہوں یا آجلہ۔ جملہ مخلوق اس کی نعمتوں کی ممنون ہے۔ اہل ایمان آخرت میں اس کی اسی طرح حمد کریں گے جیسے دنیا میں اس کی حمد کیا کرتے ہیں۔ آخرت میں اہل حمد کی حمد یہ ہوگی۔ الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن اور الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ یعنی اس کی حمد و ثناء اور فضل و کرم کو دیکھ کر خوشی سے اور حمد و ثناء سے لذت پا کر بلا تکلف حماد بیان کریں گے ولہ الحکم اور تخلیق و اختیار و اعزاز و اذلال و ذلیل کرنا) احماد و امات میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے اور دنیا و آخرت میں صرف اُسی کا حکم جاری ہے نفاذ حکم میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

فائدہ: کشف الاسرار میں ہے کہ اس کا دنیا و آخرت میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں جملہ

اُمور کے عواقب کے لیے جملہ مخلوق اسی کی طرف رجوع کرتی ہے اور کرے گی۔

فائدہ ۱: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل طاعت کو مغفرت اور اہل معصیت کو شقاوت اور اعزاز کا حکم فرمایا۔
صرف اسی کو لائق ہے۔ والیہ ترجعون اور قیامت میں صرف اسی کی طرف رجوع ہوگا۔

فائدہ ۲: مادیاتِ نجیہ میں ہے کہ اختیار کیا یا مضطر صرف اُس کی طرف رجوع ہے۔ اور اختیار کیا یہ کہ حضرت حق تعالیٰ کی طرف بطریقِ سیر و سلوک اور متابعت و وصول کے اور یہ صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے سوا یہ دولت کسی کو نصیب نہیں ہوگی اور مضطر اُن کی کہ انسان کی رُوح قبض ہوگی اس کے بعد حشر نشر اور حساب و جزا و ثواب ہوگا اور بُرے کو سزا دے کہ جہنم رسید کیا جائے گا۔

فائدہ ۳: آٹھ اُمور ایسے ہیں جن میں مخلوق کے ہر فرد کو مبتلا ہونا ہے۔

۱۔ موت

۲۔ حشر

۳۔ عمل نامہ مرنے کے بعد پڑھنا۔

۴۔ اعمالِ اَمے کا وزن۔

۵۔ حسابِ اعمال

۶۔ پلِ صراط پر گزرنا۔

۷۔ سوالِ نمکیرین

۸۔ جزائے اعمال۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اس جگہ مجھ سے یہ

وحی موسیٰ علیہ السلام سوال کر کہ مخلوق میں غنی کون ہے اس لیے کہ میں نے مخلوق میں کسی کو غنی بنایا ہی نہیں بلکہ سب کے سب میرے محتاج ہیں اور غنی صرف میں ہی ہوں اور مجھ سے علم غیب کے متعلق نہ پوچھ اس لیے کہ میرے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔

۱۔ اس سے ذاتی علم غیب مراد ہے درجہ پہلے جملہ میں غنی کی نفی ہے حالانکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار غنی پیدا فرمائے تو جیسے وہاں ذاتی غنا مراد ہے تو یہاں بھی ذاتی علم غیب مراد ہوگا اور نہ سینکڑوں آیات اور بے شمار احادیث کے خلاف لازم آتا ہے۔ تفصیلِ اہلسنت کی تصانیف میں دیکھئے۔ (ادبی غفرلہ)

اے مومن! علیہ السلام مجھ سے یہ سوال نہ کر کہ غافق میرا گناہ کتنا ہے کہ میں اس لیے کہ بعض بندے ایسے نالائق ہیں کہ باوجودیکہ میں نے انہیں پیدا فرمایا انہیں روزی بخشی اور ان کی موت اور حیات کا مالک ہوں لیکن میری ہی بُرائی کرتے ہیں۔ جب میں اپنے متعلق ان کی زبان نہیں دیکھتا تو آپ کے لیے ان کی زبان کیوں روکوں اور مجھ سے بقا کا سوال نہ کرنا۔ کیونکہ باقی وراثت صرف میں ہوں۔

وَحِیُّ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: آپ جس سے محبت پائیں کر لیں میں اُسے آپ سے جدا کر دوں گا اور جو عمل چاہیں کر لیں موت کے بعد وہی ملے گا جو آج عمل کرو گے اور زندگی جیسے چاہو گزرا دے گا اور موت نہیں چھوڑے گی۔

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ نفاذ حکم پر صرف اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی شے کسی کے قبضہ میں ہوتی تو وہ اپنے اُرد پر موت کو آنے نہ دیتا اور آخرت میں اعمال کی ملاقات کو روک لیتا

فائدہ: تسلیم و رضا اپنے اختیار سے رجوع الی اللہ میں ہے اس لیے کہ جب بندہ اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کوئی تکلیف نہیں پائے گا بخلاف اس کے کہ جب اضطراب و رجوع کرے گا تو اُسے دکھ ہوگا۔

تو پیش از محویت دور عفو کوب

کہ سودے نہ دار و فناں نہ چڑچوب

ترجمہ: سزا سے پہلے معافی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ جب ڈنڈا سر پر پڑے تو اس وقت آہ و فغاں کام نہ دے گی۔

فائدہ: رجوع الی اللہ کی علامت یہ ہے کہ بندہ ظاہر و باطن میں فلاح و صلاح و خیر کے ساتھ رہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اس لیے کہ مبداء الامر کو جو رجوع و اضطراب کا اظہارِ جہالت کی علامت ہے۔ بلا مصیبت کا درد ہلکا ہوتا ہے جب یہ علم ہے کہ دینے والا تو وہی ہے کیونکہ بلا مصیبت دینے والا حقیقتاً اللہ تعالیٰ اور لا الہ الا اللہ انسان کو مصائب و مشکلات میں کام آتا ہے اور توحید افضل الطاعات و خیر الاذکار والصفات ہے۔ جب اُس کے الفاظِ نجات کا موجب بنتے ہیں تو اس کا معنی کیوں نہ نجات بخشنے کا۔

حکایت: حضرت مدیفرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اسرائیل میں ایک شخص فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے بندے کے اعمال تاسے میں دیکھو کہ اس کی کوئی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے میں اُسے بہشت دوں۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ العالمین صرف اس کی ایک ہی نیکی ہے کہ اس کی انگشتی پر منقوش ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کو بہشت میں داخل کر دو میں نے اُسے بخش دیا ہے حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا:۔

اگرچہ آئینہ داری از برائے حق
 ولے چہ سود کہ داری ہمیشہ آئینہ تار
 بصیقل توجید نہ آئینہ بند دالے
 غبار شرک کہ پاک گردد از زنگار
 ترجمہ: اگرچہ تو نے شیشہ اپنے چہرہ کے دیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو کیا فائدہ جب کہ تیرے
 دل کا شیشہ سیاہ ہے؟

’توجید کے صیقل سے دل کے آئینہ کو صاف کر شرک غبار کو دل کے آئینے سے دھو ڈال‘
 ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت توجید سے آگاہ کرے اور ہمیں تقلید سود سے محفوظ فرمائے اور اُن
 رکاشین سے بنائے جنہیں انوار صفات اور اسرار ذات سے نوازا ہے۔

تفسیر عالمائے **قُلْ اَسْرَأْتُمْ** (اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو فرمائیے کہ مجھے خبر
 دو کہ ہم نے اخبار کا معنی اس لیے کیا ہے کہ رویت اخبار کا موجب ہے، ان
 جعل اللہ لکم اللیل سرمدًا۔ اگر اللہ تمہارے لیے ہمیشہ رات بنا دے کہ اس کے بعد دن نہ ہو سرمدًا
 سَرَد سے ہے بمعنی متابعت و اطرا ہے اس کا معنی نہ اند ہے۔

دن کو رات پر مقدم کرنے کا راز یہ ہے کہ طلوع شمس سے پہلے رات کے چلے جانے کے بعد دن کے
نکلتہ: فوائد بہت زیادہ ہیں۔ (در بیان القرآن)

إلی یوم القیامۃ۔ قیامت تک سورج کو زمین کے نیچے چمپا کر۔ اس اکن کر کے یا اسے
 اس اُفق کے ارد گرد متحرک رکھا جائے اور اس جگہ پر ساکن ہو۔ من الہ غیر اللہ۔ اللہ کے سوا معبود کون ہے
 کہ اس کی قدرت کی طرح قدرت رکھتا ہو۔ یا تبتکم بضیاع۔ یہ اللہ کی دوسری صفت ہے اس پر تکیست
 والزام دائر ہے اس لیے کہ موصوف کے انتقاد سے صفت کا انتقاد لازمی امر ہے۔

فاشدہ، هل الہ الا اس لیے نہیں فرمایا کہ اُن کے گمان پر الزام کا ایراد مطلوب ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ
 اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بھی ہیں۔ اگر مّا۔ الہ کہا جاتا تو یہ الزام وار نہ ہوتا۔ آب معنی ہوا
 کہ وہ غیر اللہ روشنی لائے تاکہ دن روشن ہو تو وہ کسب معاش کریں اور بضیاع کی باد تعدیہ کی ہے۔ افلا
 کیا تم سنتے نہیں ہو یعنی اس سچے کلام کو سن کر تدبر و تفکر کرو تاکہ فرما خبردار ہو جاؤ اور اس کے موجب پر عمل کرو اور
 توجید پر ایمان لاؤ۔

نکلتہ: ضیاع پر آیت کا اختتام ہوا تاکہ مضمون کا خاتمہ روشنی پر ہو۔

فائدہ ۸: بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضیاء کو سمع سے اس لیے ملایا ہے کہ جس قدر سمع سے ادراک کیا جاسکتا ہے بصر سے نہیں وہ اس لیے کہ عقل بہ نسبت بصر کے سمع سے زیادہ استفادہ کرتی ہے۔ قُلْ اِنْ اَنْتُمْ
ان جعل اللہ علیکم النہام سرمدًا۔ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ
تمہارے اوپر دائمی طور پر دن بنائے کہ اس میں رات نہ ہو مثلاً دن کو وسط سماء میں ساکن کر دے یا اسے
زمین کے اوپر متحرک رکھے اور اسے زمین پر نہ آنے دے مَنَ الْاَلٰہُ غَیْرَ اللّٰہِ یَا تَیْکُم بَلِیْل
تسکنون فیہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے جو رات کو لائے جس میں تم سفر کی تسکین اُتار سکو۔

نوٹ: ضیاء کے منافع ذکر نہیں کیے گئے مثلاً گہرا جاتا تم روشنی میں فلاں فلاں تصرف کرتے ہو وغیرہ
وہ اس لیے کہ ضیاء مقصود بالذات ہے اور اس کے فوائد ظاہر و باہر ہیں۔ ان کے ذکر کی ضرورت نہیں لیکن
رات کے فوائد تناوہن نہیں اس لیے کہ ان کے فوائد و منافع بیان کئے گئے ہیں۔ افلا تبصرون تو کیا
تم دیکھتے نہیں ہو اس کے منافع پر رکھنے والے سے مخفی نہیں۔ اللیل کے ذکر کے بجائے النہام پر
اس مضمون کو اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ بصارت دن میں کام کرتی ہے۔ رات کی اندھیری میں اس کا کام نہیں چلتا۔
فائدہ ۹: بعض مشائخ نے فرمایا کہ سکون لیل تو ہے بصر سے اس سے متعلق کیا گیا ہے کہ رات میں انسان سے
اس کا غیر اس سے ناغہ اٹھا سکتا ہے جو رات کو تاریکی میں کوئی فائدہ نہیں پاسکتا۔

فائدہ ۱۰: بعض ایسے مقامات ہیں جہاں سورج جگہ کی طرح گھومتا ہے وہاں ہمیشہ دن ہی دن رہتا ہے ایسے مقام
پر سورج کی حرارت سے نہ کوئی حیوان زندہ رہ سکتا ہے نہ کبھی اُگ سکتی ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر سورج کا
دورہ نہیں وہاں ہمیشہ رات ہی رات ہے اس لیے وہاں بھی کوئی حیوان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی وہاں
پر کبھی اُگ سکتی ہے اسی لیے فرمایا وَمَنْ رَحِمْتُمْ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَام۔ یہ اس کی رحمت ہے
کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ لتسکنوا فیہ تاکہ سکون حاصل ہو۔
ولتبتغوا من فضلہ اور دن کو اپنی معیشت کے اسباب حاصل کر سکو۔ ویعلکم تشکرون
تاکہ باری تعالیٰ کے عطیات کا شکر کر سکو۔

چرخ داد و اشبا ندر دوزی دہد
شب بر دروز آورد دروزی دہد
خلوت شب مہر آل تا جان لریش
راز دل گوید بر جانان خویش
اودا از غوغائے عوام
تا ابد ایشاں کا رتن گیر نظام

نذر

۱۔ آسمان کو شب و روز کا دور بخشتا ہے۔ رات کے بعد دن لاتا ہے تاکہ تمہیں روزی بخشنے۔

۲۔ رات اس لیے بنائی تاکہ عاشق زار اپنے محبوب سے اپنا راز دل بیان کر سکے۔

۳۔ دن بنایا کہ عوام کا غوغا ہو اور اپنے معاملات کا انتظام کر سکیں گے۔

فائدہ: امام اکرمین وغیرہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں سورج طلوع کرتا ہے تو بعض کے ہاں راتیں طویل ہوتی ہیں اور بعض کے ہاں چھوٹی اور خط استوا میں رات دن برابر ہوتے ہیں یہ اس کی قدرت کا کرم ہے۔

مسئلہ: حضرت شیخ ابو حامد سے بلغار کے بلاد کے متعلق سوال ہوا کہ وہاں کے لوگ نمازیں ادا کریں جبکہ وہاں سورج کا مغرب صرف اتنا ہوتا ہے جیسے مغرب و عشاء کا درمیانی وقت ہے اس کے بعد پھر فوراً سورج نکل آتا ہے انہوں نے فرمایا وہ اپنے قریب ترین بلاد کے مطابق نمازیں ادا کریں لیکن اکثر فقہاء فرماتے ہیں کہ صبح تریہ ہے کہ وہ اپنی نمازیں اور روزے انماذی کے ساتھ ادا کریں اور گھڑیوں کے مطابق ان پر نمازوں اور روزوں کا حکم ہے۔ چنانچہ حضور در عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دور میں اس کا ایک یوم سال کا اور ایک یوم چھیننے کا اور ایک یوم ہفتہ کا ہوگا۔

فائدہ: اس دور میں نماز اور روزہ انماذی پر ادا ہوگا۔

(حدیث شریف کا ایسے ہی حکم ہے)

فائدہ: القاموس میں ہے کہ بغیر وزن و قسط جسے عوام بلغار سے تعبیر کرتے ہیں وہ ایک سر و علاقہ کا شہر ہے وہ شمال و مغرب کی جانب میں واقع ہے جہاں صفت سردی ہوتی ہے۔ وہاں پر چھوٹی راتوں میں غیبی تہ شفق سے پہلے ہی صبح صادق ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں پر سرے سے عشاء کی نماز فرض ہے ہی نہیں اور نہ ہی ان پر وتر واجب ہیں اس لیے کہ ان پر نماز کے وجوب کا سبب ہی مفقود ہے اس لیے کہ نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے چنانچہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کا وجوب وقت پر موقوف ہے۔ اگر کسی کو وقت میسر ہی نہیں تو اس پر نماز کا وجوب کیسا۔ اسی طرح ان پر عشاء کے فرض اور وتر واجب نہیں جس کے ہاں غروب شمس کے ہوتے ہی فوراً صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کے دونوں ہاتھ کنبیوں تک کٹ جائیں اور اس پر وضو کے صرف تین فرض ہیں وہ اسی لیے کہ ہاتھوں کو اس وقت دھونا فرض ہے جب ہاتھ ہوں جب سرے سے ہاتھ ہی نہ ہوں تو وجوب کیسا۔ ایسے ہی پاؤں کٹ جانے کا مسئلہ ہے خلاصہ یہ کہ ہاتھ یا پاؤں کے کٹ جانے سے انسان پر وضو کے صرف تین فرض ہیں (کنزانی الفقہ)

تفسیر صوفیانہ : علیہ وسلم کی تجلی نور اور پیل سے البشریہ مراد ہے اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہمیشہ رہتا تو ان تجلیات کے انوار کو متجلی (رُمتی) متحمل نہ ہو سکتے اسی لیے اُسے اللہ تعالیٰ نے بشریت کا سایہ سے ڈھانپ دیا تاکہ (رُمتی) سطوات (انوار و تجلیات محمدی کی وجہ سے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ ہو۔ غور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا چنانچہ ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کلمینی یا حبیبو اور یہ ستر شریف بھی از قبیل حجاب نہیں اس لیے کہ یہ ستر تجلی کے بعد ہوتا ہے جسے حجاب الرحمة والمنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حجاب نہیں ہے یہ حجاب الرحمة والمنہ نہیں ہے۔ بہر حال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت خلق کے فداے اور جعل رہی۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب و نقص سے معفوظ و مصون تھے اسی لیے آپ نے فرمایا اِنَّهُ لَيَنْخَنَ عَلٰی قَلْبِیْ وَ اِنِّیْ لَا سَتْفَعُ اللّٰہُ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَیْنَ مَرَّةً بیشک میرے قلب پر ستر آجاتا ہے اس وجہ سے میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں۔

منجملہ لطف و کرم سے ہے ورنہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے محبوب ہونا کمالات سے ہے کیونکہ محبوب من الحق مہوتا ہے وہ مقہور و مغضوب ہوتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ کَلَّا اِنَّہُمْ عَنْ رَبِّہُمْ یَوْمَئِذٍ لَّحٰیثُونَ اور حضور علیہ السلام کے لیے ایسا تصور کسی بد قسمت کے ذہن میں آئے گا۔

نشد ۸ : صرف صفت ربوبیت کی ایک معمولی تجلی وہ بھی معمولی دیر میں کوہ طور پر بڑی ثور رکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جلیل الشان نبی علیہ السلام کے ہونے کے باوجود بیہوش ہو کر گرے اگر وہ تجلی دائمی رہتی تو پھر عالم دنیا سا لافنا ہو جاتا

تفسیر عالماتہ : و یوم ینادیہم ، یوم اذ کس محذوف کی وجہ سے منسوب ہے۔ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس دن کو کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو پکارے گا فَنَقُولُ قَدْ اٰتٰیہُمْ زَجْرًا فَرِیْخَ کے طور پر فرمائے گا اَیْنَ تَزْعُمُوْنَ کہاں ہیں شرکائی الذین کُنتُمْ تَزْعُمُوْنَ بجزہ شرکاء جنہیں کیلئے تم گمان میں تھے کہ وہ میرے شریک ہیں۔ تنبیہ در تنبیہ ہے۔ تاکہ معلوم ہو کہ جب شرک کرنے پر ناراض ہوتا ہے تو اس کے غضب سے کوئی شے نہیں چھڑا سکتی۔ ایسے ہی اس کی توحید پر اس کی رضا سے کوئی شے نہ کاوٹ نہیں پیدا کر سکتی (وَنَزَعْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ نَّوْحًا) نزع الشئ - شے کو اپنی قرار گاہ سے ہٹانا جیسے قوس کو کمان سے علیحدہ کرنے پر لفظ نزع بولا جاتا ہے اس کا عطف ینادیہم پر ہے۔ اور صیغہ ماضی تحقیق کے لیے ہے اور نزع کے معاملہ کی اہمیت کے اظہار کمال کے لیے عجب سے تکلم کی طرف التفات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر امت کا جہاد اجداد کریں گے۔ شہید ا۔ گواہ اس سے اسی

اُمتِ سننِ علیہ السلام ہر ادیانِ جو اپنی اُمت کی ہر نیتی اور بُرائی کی گواہی دیں گے۔
 مسئلہ: سنن نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام اپنی اُمت اور پھر ملنے آنے والے لوگوں کی گواہی دیں گے
 جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُمت کے اعمال سننِ مابعدِ اُم
 کے سامنے ہر بیس اور ہر سو سو ار کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں۔
 مسئلہ: بعض مفسرین نے فرمایا کہ تنبیہ سے ہر اُمت کا نیک انسان مراد ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی
 زمانہ کو بھی ولایت سے خالی نہیں رکھا۔ یعنی ہر زمانہ میں ولی اللہ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے
 لیکن انوس کو دہائی بندی اس مسئلہ کی حقیقت کا منکر ہے۔

ولی اللہ کی علامت

ولی اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ انورِ دینیہ کا مروجہ ہر کہ لوگ اپنے دینی امور میں اس کی طرف رجوع کریں ورنہ
 لوگوں میں حجتہ النبیہ ہوتے ہیں اور انھیں دعوتِ اسلام دیتے ہیں اسی لیے وہ قیامت میں لوگوں کے متعلق نیکی و
 بُرائی کی گواہی دیں گے۔

دافوس ہے کہ دورِ حاضرہ میں لوگوں نے ولایت کا مفہوم چھوڑ کر اُن لوگوں کو ولی بنا
 رکھا ہے جو کسی پیر فقیر کی اولاد یا کسی صاحبِ مزار سے قربت درشتہ داری رکھتا ہو اگرچہ
 وہ بدعتی میں شیطان کا کھانا ہو۔

فقلنا ہم پر اُمت کو ہاتھ تو۔ یہ دراصل اتو تھا ہمزہ کو بار سے تبدیل کیا گیا ہے اس کی تحقیق گزری
 ہے برہانِ کم اپنے دعویٰ کی دلیل لاؤ جبکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے فَعَلِمُوا اُس
 وقت انھیں یقین ہو گیا کہ اَنْ اَلْحَقُّ لِلّٰہ۔ بیشک النبیہ کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک
 نہیں وَقَتْلًا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور ان سے غائب ہو جائے گا وہ جو دنیا میں جھوٹی باتیں
 بناتے تھے۔ یعنی جن کی الوہیت کا دعویٰ کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ: یاد رہے کہ غیر اللہ کی عبادت صرف جن میں منحصر نہیں بلکہ لوگوں نے جنوں کے سوا اور بھی
 بنے بنائے خدا شریک بنا رکھے ہیں کچھ خدا ہر سے متعلق ہیں اور کچھ باطن سے بعض لوگ وہ ہیں
 جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے بعض وہ ہیں جن کا گوہرِ معبود اس کی عورت ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ جیسی محبت
 کرتا ہے اور اس کی اطاعت ضروری سمجھ کر عبادت الہی ترک کر دیتا ہے یہ وہ ہیں جنہیں قیامت میں کسی قسم کا فائدہ نہیں ملے گی۔

منقول ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز میں اِیَّاكَ تُعْبُدُنِیْ وَ اِیَّاكَ تَسْتَغِیْنِ حکایت پڑھتے تو یہودش ہو جاتے۔ یہ یہودش میں آنے تو فرماتے اور تو ہم کہتے ہیں اِیَّاكَ تَعْبُدُ لیکن اطاعت کرتے ہیں ہم نفس کی اور نماز میں ہم کہتے ہیں اِیَّاكَ تَسْتَغِیْنِ لیکن سر دیات کے وقت غیر اللہ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔

مرد وہ ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور ان کے چاہنے والوں نے شہید کر دیا تو ذکر یا علیہ السلام حکایت یہود کے ڈر سے گھر سے باہر نکل کھڑے ہوئے راستہ میں آپ کو شیطان چرواہے کی شکل میں ملا اور اشارہ کیا کہ درخت میں چھپ جاؤ۔ آپ نے درخت کو فرمایا کہ مجھے چھپالے۔ درخت چمڑ گیا اور آپ کو اپنے اندر چھپا لیا لیکن شیطان نے درخت سے آپ کی چادر کے کونہ کو باہر کھلا رکھا اور یہود کو بتایا کہ ذکر یا علیہ السلام اسی درخت میں چھپے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے درخت کو آگ سے دھو حترہ کر دیا۔

فائدہ: حضرت ذکر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محبوباً و عتاب سے نوازا جب انہوں نے درخت کی بناء لی اور یہ محبوبوں کے لیے شرک سے کمتر نہیں اور شرک جہد معنات سے تعین تر ہے جیسے توبہ جہد میں سے حسین ترین ہے۔ مسئلہ: جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں صرف ذکر الہی کی شرافت سے چنانچہ مردی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنوئیں میں ڈالے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جسے جبہ ربیل علیہ السلام نے سن کر عرض کی یا اللہ میں اس کنوئیں سے تیرا پیارا ذکر سننا ہوں مجھے اجازت بخشے تاکہ میں کنوئیں میں جا کر تیرا ذکر سنوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے نہیں کیا تھا اتھو اتھو فیہا من یفسد۔ کیا تمہیں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کریں گے۔

جب اہل ایمان ظاہری و باطنی آداب شریعت و طریقت یعنی ظاہری و باطنی شرائط بحال کر ذکر الہی کرتے ہیں تو فرشتے
 انکو یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ العالمین ہیں صلیت و سلتے تاکہ تم میرے ان ذکر کرنے والے بندوں کے ساتھ
 جا کر بیٹیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم نے کہا تھا انجمد فیہا من یھنسد فیہا۔ اب کہتے ہو کہ اجازت
 دو تاکہ ہم ان کی مجلس میں بیٹیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب بہشت میں داخل ہو گے سوائے منکر
 کے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکر کون ہے آپ نے فرمایا منکر وہ ہے جس نے لا الہ
 الا اللہ کہ نہیں مانا۔

سبق ہمیں لازم ہے کہ ہم موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کے درو پر مدامت کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی مغبوطی ہے
 اور بہشت کا شمن ہے نہی وہ کلمہ ہے جس کی کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے۔

ہشت ہر ذرہ بوجدت خویش
 پیش عارف گواہ وحدت اد
 پاک کن حجاب از غبار دولی
 لوح خاطر کہ حق یکیت نہ دو

ترجمہ: ہر ذرہ علیحدہ علیحدہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تم بھی دولی کے غبار ول کو پاک کر دو اور دل پر لکھ دو کہ اللہ
 دو نہیں ایک ہے۔

فائدہ: اس شہود اور توحید حقیقی تک پہنچنا رات دن میں ذکر الہی کے ذریعے سے میر ہر کلمہ درہ شکل ہے۔

نخست دیدہ طلب کن پس آنگے دیدار
 داکہ یار کند جلوہ بر اولو الابصار

ترجمہ: پہلے نگاہ طلب کر پھر دیدار اس لیے کہ محبوب کا جلوہ صرف اولو الابصار پر ہوتا ہے۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ

مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنْ

الْكُنُوزِ مَا إِنْ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوزَ بِالْعَصْبَةِ ۚ أُولَٰئِكَ

الْقَوَّةُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْفَرَحِينَ ۝ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا
 أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ
 قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ
 مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ
 ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝ فَخَرَجَ عَلَىٰ
 قَوْمِهِ فِي بُرَيْتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا
 أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ
 ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ
 صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝ فَخَسَفْنَا بِهِ وَ
 بَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝ وَاصْبَحَ
 الَّذِينَ تَمَلَّوْا مَكَانَهُ بِالْأُصْحَىٰ يَقُولُونَ وَيُكَانَ
 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ
 يَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا

وَيَكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

ترجمہ:

بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اپنے خزانے
 دئے جن کی کنجیاں زور اور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اسکی قوم نے کہا اتر انہیں جنگ
 اللہ اترنے والے کو دوست نہیں رکھتا اور جمال اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس سے آخرت کا گھر طلب
 اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولا اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ
 چاہے بے شک اللہ فسادوں کو دوست نہیں رکھتا بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملتا ہے جو میرے
 پاس ہے۔ اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں ہلاک فرمادیں جن
 کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں
 تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آتش میں بولے جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اسی طرح ہم کو بھی ایسا
 ملتا جیسا قارون کو ملا۔ بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی
 ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس لئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اور یہ انہی کو ملتا
 ہے جو صبر والے ہیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی
 جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اسکی مدد کرتی اور نہ وہ بدلا لے سکا اور کل جس نے اس
 کے مرتبے کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجیب بات ہے اللہ رزق وسیلے کرتا ہے اپنے بندوں میں
 جس کے لئے چاہتا ہے اور نیکی فرماتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا
 اسے عجب کافروں کا بھلا نہیں۔

ان قارون۔ ہارون کی طرح عجیب ہے اسی لیے غیر منصف ہے۔ کان من قوم موسیٰ

تفسیر عالمانہ: بیشک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔

قارون کا نسب نامہ

قارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا اس لیے کہ اس کا والد یسیر بن قاش بن لادن بن یعقوب علیہ السلام تھا

اور بنی علیہ السلام کے والد حضرت عمران بھی قاسم بن لادی بن یقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ قادیان نسبت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور نورانی بھی پڑھی وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اسے منو کہہ با تابتے۔ پھر وہ پاکستان میں ایسا ہنسنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ بدل دیا اور وہ سامری کی طرف متناقی تھا۔ فبغی علیہم۔ انفرادات میں امام ماغیب نے لکھا کہ البغی بمعنی جس شے میں تجاوز کرنے کا ارادہ ہو اس کی حد سے تجاوز کر کے غلبہ کرنا۔ تجاوز کر سکیا۔ اور یہاں پر بغی بمعنی تکبر ہے اور قادیان نے بھی ایسے ہی کیا کہ وہ اپنی قدر و منزلت سے تجاوز کر گیا۔ اب معنی یہ کہ قادیان نے ان پر اپنی بڑائی کا اظہار کیا اور پایا کہ وہ سارے بنی اسرائیل اس کے ماتحت ہوں اور اس سے ایسے ہونا کچھ بعید بھی نہیں اس لیے کہ اب وہ مال دار ہو گیا تھا اور دنیا و دولت کا غرور ایسے کر گزرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذینہا لا یسمعون الا کفر وہی مال و دولت اس کی بناوٹ کے سبب بنی اور اس کی بناوٹ ظاہر ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے احکام تشریفی ماننے سے انکار کر دیا اور اشتباہ و عجب میں مبتلا تھا اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے سے روگردانی کی بجائے تکبر سے چادر کو ٹھنوں سے نیچے لٹک کر کے نہایت تکبرانہ طریق سے چلتا تھا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو نظر لطف و کرم سے نہیں نوازے گا جو تکبر سے اپنی بادر کھینچ کر چلتا ہے اور قادیان فقرار پر بھیجے گا اے اتنا فقرا اور ان کے حقوق سے انھیں محروم رکھتا تھا۔

حدیث شریف: اس سے پہلے فقرار کی امداد کرو جبکہ ان کے پاؤں دولت کی فراوانی ہو۔

فائدہ: یعنی قیامت میں فقرار کو دنیا و دولت سے بھر پور کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی دولت ان لوگوں پر اثر ڈالے گی جنہوں نے انہیں دنیا میں ایک دولتوں سے مدد کی ہوگی یا پانی ایک دو گھنٹے پلائے ہوں گے اور نئی پوشاک کی تو بات ہی کیا انہیں اگرچہ پٹے پٹے دیئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ فقرار اپنے معاونین کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ہشت میں لے جائیں گے۔

قادیان کی بناوٹ کا آغاز

اعادیت میں ہے کہ قادیان کی سب سے پہلی بناوٹ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم نازل فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم فرمائیں کہ وہ اپنی پادروں میں چار چار سبز تانگے باندھیں اور ہترانگے کے آخری حصہ کو آسمانی رنگ سے رنگا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ العالمین اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ نیلے تانگے دیکھیں گے تو انہیں میرے کلام کے نزول اور آسمان کی بات یاد آجائے گی پھر وہ اسے مبرا کلام سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں گے

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ انہیں تو یوں نہیں حکم فرماتے کہ وہ اپنی چادروں کے رنگ سبز تیار کریں اس لیے کہ وہ چادروں میں دھانگے باندھنے سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا چھوٹا حکم بھی بڑا ہے۔ اگر وہ چھوٹے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ بڑے حکم کو بھی نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مذکور تمام بنی اسرائیل کو سنایا تو سب نے تسلیم فرمایا لیکن قارون نے انکار کر دیا اور کہا یہ تو آقا اپنے غلاموں سے چادروں میں دھانگے باندھواتے ہیں تاکہ غلام وغیر غلام میں امتیاز ہو اور میں کسی کا غلام تو نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی کی غلامی منظور ہے۔ قارون کی یہی پہلی بغاوت ہے۔

قارون نے حضرت ہارون علیہ السلام پر حسد کیا

مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو عبور کر لیا تو جودۃ القربان کی ڈیوٹی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی اور جودۃ القربان سے مذبح کی ریاست مراد ہے اور مذبح کی ریاست یوں تھی کہ بنی اسرائیل بتنی قرانیان پیش کرتے تھے وہ پہلے ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کرتے تاکہ وہ پہاڑ پر رکھیں اور انہیں آگ آسانی بجا جائے (کذا فی کشف الاسرار) اس پر قارون بگڑ گیا اور حسد کے طور پر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام رسالت آپ نے منجھال رکھی ہے اور ریاست المذبح اپنے بھائی ہارون کو دے دی اور میں ویسے کا ویسا رہ گیا حالانکہ بنی اسرائیل میں تو رسالت کا سب سے بڑا قاری ہوں۔ اور میں اس پر صبر نہیں کروں گا ورنہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہارون علیہ السلام کو از خود تو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جسے وہ چاہے عطا فرمائے قارون نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا یہاں تک کہ آپ مجھے کوئی آیت ربانی دکھائیں جس سے مجھے یقین ہو کہ واقعی ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی منجانب اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام سرداروں کو فرمایا کہ آپ لوگ اپنے عصا (ڈنڈے) اس جگہ میں رکھ دو جہاں مجھ پر دجی کا نزول ہوتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا فرمان مانا اور ساری رات انتظار کی۔ سویرے دیکھا تو صرف ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک سبز رنگ کا تھا یعنی اس کی سبزی سبزی کی طرح تھی اور وہ ان کا عصا شجرۂ لوز کا تھا۔ قارون نے یہ عجوبہ دیکھ کر کہا کہ اس سے بڑھ کر جادو اور کیا ہو سکتا ہے۔ قارون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنے جملہ متبعین قارون سے علیحدہ ہو گئے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو گیا اس کے ساتھ چچہ اور بنی اسرائیل بھی تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رشتہ داری کی وجہ سے اس کے لیے بڑی جدوجہد کی لیکن وہ الٹا تجربہ و تکرار اور عناد و بغاوت اور بغض و عداوت میں اور بڑھتا گیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی ایذا رسانی کے درپے ہو گیا۔
وَ اتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ اَوْرَہِمَ نے موسیٰ علیہ السلام کو غزانے دیئے اور ذخیرۂ اموال اسے حاصل ہوا۔

فائدہ لا، امام راغب نے فرمایا کہ الکفر بمعنی کمشرت مال کہ ڈیمروں کے ڈیمروں پر تلے مال ہی ہو، کو جمع کر کے رکھنا۔ یہ کنذرت التهم في الوعاء سے ہے۔ یعنی میں نے مجھ کو برتن میں جمع کر کے رکھ دیا۔

فائدہ: الرکازہ مال جو زمین میں مرکوز ہو پیدا ہونے والی ہو یا اسے انسان نے زمین میں چھپا کر رکھ دے۔ المعدن وہ جو پیدا ہونے والی ہو۔ الرکازہ جو انسان چھپا کر رکھے۔ مآموئہ ہے بمعنی الذی۔ ان مفاغحہ۔ المفتح بفتح ک جمع ہے وہ شے کہ جس سے کوئی شے کھولی جائے یعنی قارون کے وہ خزانے کہ جس کی سندوق کی چابیاں لفتوح بالعصبۃ اولی القوة یہ ان کی خبر اور مآموئہ کا مصلہ اور التینا کا مفعول ثانی ہے۔

نأء به الحمل۔ یہ اہل عرب اُس وقت برتتے ہیں جو بھلے شے کو جب کوئی اٹھائے تو جھکاؤ کے بغیر اٹھائے۔

العصبۃ والعصابۃ بمعنی جماعت کثیرہ۔ المفزوات میں ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں جملۃ متعصبۃ یہ اُس وقت برتتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوں۔

قارون کے خزانے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عصبۃ سے قارون کے وہ چالیس نوجوان مراد ہیں جو قارون کے خزانوں کی چابیوں کو محفوظ رکھتے تھے اور اُس کے کل خزانے چار لاکھ تھے اور ہر محافظ کے ہاں دس ہزار چابیاں ہوتی تھیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ وہ چابیاں اتنا بوجھل تھیں کہ محافظ کو اٹھاتے وقت ٹیڑھا کر دیتی تھیں یعنی ان کا اٹھانا محافظین کے لیے بارگراں تھا باوجودیکہ وہ محافظین بہت بڑے طاقتور تھے۔

انجیل میں لکھا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں ساٹھ چھپر اٹھاتے تھے اور ہر چابی انگلی سے بڑی نہ ہوتی تھی اور ایک چابی مستقل طور پر ایک خزانہ کے لیے تھی اور یہی ہے کہ قارون جہاں جاتا تھا اپنی چابیاں ساتھ لے جاتا تھا پہلے لوہے کی تھیں جب بوجھ محسوس کیا تو پھر کھڑکی کی بنوائیں اُن سے بوجھ محسوس کیا تو پھر نیل گائے کے چمڑے کی بنوائیں۔ لیکن ان کا طول بھی شکل سے زائد نہیں تھا۔

اذ قال له قومہ۔ یہ قوم سے منصوب ہے یعنی جب اسے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر بنی اسرائیل نے بطور نصیحت کہا۔ بعض نے لکھا کہ اس سے صرف موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ لا تقرب۔ مال دنیا سے خوشی نہ کر۔

الفراح بمعنی لذت عاجلہ سے سینہ کا انشراح اور اس کا اکثر استعمال لذات دنیویہ بدنیہ میں ہوتا ہے۔

دنیا میں مطلقاً خوشی موقوف ہے اس لیے کہ اس سے نتیجہ نکلے گا کہ انسان کو دنیا سے محبت ہے اور وہ صرف اسی

مسئلہ کو پسند کرتا ہے اور اسے اس سے کوئی کرنے کا تصور دل سے اٹھ گیا ہے۔ اور پھر جب اسے معلوم

ہر گاہ کہ بخت و فرصت تو مجھ سے جدا ہو گئی تو اسے لازماً غم و الم لاحق ہو گا۔ اسی لیے اہل حق تعالیٰ نے فرمایا: لَنْ تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْضَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تمہیں عطا ہوا۔ مسئلہ ۱۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دو مقام پر خوش ہونے کی اجازت بخشی ہے۔

- ۱۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِ فَيْذِكْ فَلْيُفْضَحُوا۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہی خوش ہو۔
- ۲۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْضَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ اور اس دن اللہ کی فتح و نصرت سے اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اس کی تفسیر سورہ روم میں آتی ہے (انشاء اللہ تعالیٰ)

ربط۔ اتار دین کر خوشی کرنے کی نہی کہ علت جاتی کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ کما قال ان الله لا يحب الفرجين۔ بیشک اللہ تعالیٰ دنیا کے نقش و نگار پر اتارنے والوں سے خوش نہیں۔ اس لیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی سفوف و مقصور ہے۔ ۵

دنیا نے دنی چیت سرائے ستے

انگنہ ہزار گشتہ ہر قدمے

گردست وہد گدائے شادی کند

و رفت رشود نیز نمیرد یغی

ترجمہ: دنیا نے دنی چیت سرائے ستے، انگنہ ہزار گشتہ ہر قدمے، گردست وہد گدائے شادی کند، و رفت رشود نیز نمیرد یغی۔ اگر کسی گدا کو مل جاتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتی ہے۔ اگر اس سے کم ہو جائے تو اس کا غم بڑھا کر گر جاتی ہے:

فائدہ: اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو عبودیت پر قائم رہے اور سعادتِ اخرویہ کا طالب ہو۔

و ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَرَجَاتٍ وَلَا تَنْسُوا أَنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ۔

ابتنے بھائیے، اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے مال کی ضرورت نہیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندے کو مال حاصل ہو تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ کو روٹنی کرنے کی کوشش کرے۔ (کنزانی کشف الاسرار)

الدار الاخرة۔ دار آخرت ہے ثواب مراد ہے یعنی مال و دولت کو ایسی جگہ خرچ کرے جو اس کی نجات

کا موجب ہے۔ مثلاً فقر کی امداد اور سلسلہ جمعی اور غلام آزاد کرانا۔ اسی طرح جملہ کا ضیاع

شعرا گلے سفر پر

۱۔ اس سے ذکر مسطفیٰ اسل اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے تفصیل فقیر کے رسالہ ”عنوث العباد فی ابھاث میلاد“

میں ہے۔ اولیٰی غفرلہ۔

بدنیا تو انی کہ عقبی خبری

بخدر جان من ورنہ حسرت خوری

ترجمہ: ”دنیا سے آخرت خریدی جاسکتی ہے اور تم خرید لو ورنہ حسرت کرو گے۔“

ولا تنس۔ اور بھولی بھلائی شے کی طرح نہ چھوڑیئے۔ المفردات میں ہے کہ النسیان بھنی وہ شے جو اس کے ذہن میں ہے اس کے ضبط کو ترک کرنا ضعف قلبی سے یا غفلت سے یا قندے یہاں تک کہ قلب سے اس کا ذکر ختم ہو جائے نصیب من الدنیا اپنا حصہ دنیا سے یعنی اس سے آخرت حاصل کر دیا دنیا کو بقدر کفایت استمان کر کے باقی کو چھوڑ دو۔

فائدہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی صحت و قوت اور شباب و عتلا کو مت بھولو۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔

۱۔ شباب کو بڑھاپے سے۔

۲۔ تندرستی کو بیماری سے۔

۳۔ دولت مندی کو غریبی سے۔

۴۔ فراغت کو مشغولی سے۔

۵۔ حیات کو موت سے۔

فائدہ: حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مال دنیا سے اپنے حصہ کو مت بھلاؤ یعنی دنیا سے رخصتی کے وقت

تجہ صرف ایک کفن زیب ہو گا اس کے بعد کی زندگی کا فکر کرو۔ اس دنیوی مال و منال اور اسباب و رجا پر مغرور

نہ ہوں

گر ملک تو شام تا یمن خواہد بود

و از سرحد روم تا ختن خواہد بود

آل روم کو یمن جہاں کئی غریم سفر

ہمراہ تو چند گز کفن خواہد بود

ترجمہ: اگر تیرے قبضہ میں شام و یمن کا ملک ہو اور سرحد روم تک تیری سلطنت ہو۔ جب اس دنیا سے تم رخصت

ہو گے تو صرف تیرے ساتھ چند گز کفن ہو گا وہ بھی قسمت میں لکھا ہے ورنہ ہزاروں انسان بے گور و کفن

دنیا سے رخصت ہوئے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگر پہلوان اگر تیغ زن
خواہی بد بردن الا کفن

ترجمہ: اگر تم پہلوان ہو یا تلوار سے لڑنے والے مجاہد اس دنیا سے صرف ایک کفن لے جاؤ گے۔
فائل ۸: بعض عارفین نے فرمایا کہ انسان کا دنیا سے وہی حصہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزوں کی محبت کا حکم ہے۔“

۱۔ غشبو ۲۔ عورتیں ۳۔ نازے آنکھوں کی ٹھنڈک

فائل ۸: غشبو اور عورتوں اور نازے فرحت قلبی کی وجہ پہلے ہم نے بیان کی ہے۔
واحسن۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے احسان کرو۔ احسن اللہ الیک۔ جیسے تجھ پر اللہ تعالیٰ
نے احسان فرمایا ہے کہ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

توانگری چو دل دوست کا مرانت ہست

بخور بخشش کہ دنیا و آخرت بروی

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت مندی سے نوازا ہے تو خود کھاؤ اور لوں کو کھاؤ اس طرح سے تم دنیا و
آخرت دونوں میں کامیاب رہو گے۔

اور فرمایا ۵

اگر گنج قارون بچنگ آوری

منانہ مگر آنکہ بخشی بری

ترجمہ: اگر تیرے ہاتھ میں قارون کا خزانہ بھی آجائے تو بھی تیرے قبضہ سے نکل جائے گا۔ تو مرنے کے بعد وہی
ساتھ لے جانے کا جو تو نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں لٹایا ہے۔

تفسیر عالمائے لا تبغ الفساد فی الارض۔ اور نہ ہی دنیا میں فساد چاہ اس میں قارون
کو اس ظلم و بناوت سے روکا گیا ہے جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف شروع کر
رکھا تھا۔

تفسیر صوفیانہ۔ یہاں پر زمین سے وہ روحانیت مراد ہے جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ استعداد انسانی سے نواز رہا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے مخالقات شریعت و موافقات طبیعت سے بچو کیونکہ مخالفت شریعت و موافقت طبیعت استعداد انسانی و روحانی کو فاسد کر دیتی ہیں۔

تفسیر عالمائے۔ ان اللہ لا یحب المفسدین۔ بیشک اللہ تعالیٰ مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا ان کے خیرے افعال کی وجہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ کو مصلحین سے محبت ہے صرف ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ابداً سے محبت ہے کہ وہ حضرات جہل پر علم کو اور کجی پر سنائیت کو۔ حصص و ہوا پر عصمت کو اور ظلم پر عدالت کو اور گرفت پر نرمی کو اور فساد پر صلاح کو ترجیح دیتے ہیں۔

سابق :- انسان جب ابدال کے درجات میں تکمیل پاتا ہے تو پھر احباب کے درجات کو طے کرنے لگتا ہے۔
قال۔ قارون نے نصیحت گروں کو جواب دیتے ہوئے کہا انہما اذیتتہ۔ بیشک مجھے یہ مال عطا ہوا ہے۔
علیٰ علیہ عندی۔ یہ اذیتتہ کی ضمیر مرفوع سے حال ہے یا اذیتہ کے تعلق ہے اور عندی اس کی صفت ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھے مال عطا ہوا ہے۔ دراصل خالیکہ میں اس کا مستحق تھا اس علم کی وجہ سے جو میں نے تورات کو سمجھا اور واقعی وہ نبی اسرائیل میں تورات کا امت بڑا عالم تھا لیکن اس بد بخت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور منت و احسان کو نہ دیکھا اسی لیے تباہ و برباد ہوا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو اپنے علم و فضل پر تکبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کو مد نظر نہ رکھے تو وہ بھی قارون کی طرح تباہ و برباد ہوگا۔ ورد قارون کا اور کیا جرم تھا سوائے اس کے کہ وہ علم کے باوجود تکبر و عجز و در میں مبتلا ہوا۔

حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :-

بیا شی غرہ بعلم و عمل فقیہ عام

کو پچھس نہ قضاے خدا جان نبود

ترجمہ :- اے فقیہ اپنے علم و عمل سے دھوکہ مت کھائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے کوئی ثنبات نہیں پاسکتا۔

حضرت صاحب نے فرمایا :-

بفسر نیقی ہرگز نبی فتشد مغرورال

اگرچہ صورت مقراض لا دارو گریبان ما

ترجمہ :- دھوکہ خوردہ لوگوں کو نیقی کا فکرت ہو اور نہ مقراض کو دیکھئے کہ اس کی صورت لا کی طرح ہے لیکن کپڑوں کی جان کا دشمن ہے۔

فائدہ :- بعض مفسرین نے فرمایا کہ علم سے اس کی تجارت اور ذراعت و دیگر کاروبار مراد ہے۔

قارون بڑا عابد و زاہد تھا

منقول ہے کہ قارون چالیس سال پہاڑوں پر عبادت میں مصروف رہا اور تمام بنی اسرائیل سے زہر و عبادت میں بے عدیل تھا۔ ابلیس نے اپنے لشکر کو بھیجا کہ اس کے دل میں دیوسہ ڈالیں اور اسے دنیا کی طرف راغب کریں۔ شیطانوں نے بڑی جدوجہد کی لیکن کسی کے قابو میں نہ آ سکا بالآخر وہ ابلیس کو میدان میں کر دنا پڑا۔ ابلیس نے بوڑھے کی شکل اور نہایت عابد و زاہد صورت میں اس کے بالمقابل عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ابلیس نے قارون کے سامنے عبادت الہی کچھ ایسے طریقہ سے کی جس سے قارون نے اپنی عبادت گزاری کو لاشے تصور کیا ابلیس کو اپنے سے بڑا عابد و زاہد سمجھ کر اٹھا اور اس کے سامنے معجزہ دینا سے پیش آیا اور اپنے آپ کو اس کا خادم تصور

کر لیا اور اس کے ہر حکم کی بجا آوری اپنے لیے سادت عظمیٰ سمجھتا تھا اور ہر معاملہ میں اس کے اشاروں پر چلتا تھا اس کی رضا کر ایک نعمت تصور کرتا تھا۔ ایک دن ابلیس نے قارون سے کہا کہ ہم نماز باجماعت اور جمعہ کی ادائیگی سے محروم ہیں اور وہی بزرگوں کی زہانت کے لیے نہیں جا رہے اور جنازہ اہل ایمان کی حاضری بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم گشتہ تمہاری کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔

ابلیس قارون کو ایسی ٹھنڈی مٹی اپنی مناکر پہاڑ سے لے کر ایک عبادت خانے میں لے آیا اور عبادت کے لیے ایک بجائے مقرر کر لی۔ جب عوام کو ان دونوں ناہوں ہ علم ہوا تو ہر طرف سے عقیدت مند آنے شروع ہو گئے اور نہاد و نیاز اور لذت کھانے و دیگر لوازمات کے ڈھیر لگا دیے۔ ابلیس نے ایک دن قارون سے کہا کہ اگر ہم ہفتہ میں ایک دن مزدوری کر لیا کریں تو عوام کی دست نگر کی ضرورت نہ رہے گی اور وہ لوگ جتنی ہماری نعمات سے نہیں گھبرائیں گے۔ قارون سر تسلیم خم کر کے مزدوری کے لیے بھی تیار ہو گیا چنانچہ جمعہ کے دن مزدوری کرنے کے اور باقی چھ دن عبادت میں لگے رہتے چند روز کے بعد پھر ابلیس نے قارون سے کہا کہ ہم صدقہ و خیرات کی نیکی سے محروم ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم ایک دن عبادت کریں اور ایک دن مزدوری۔ پھر ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے باقی تمام مال اللہ تعالیٰ کے نام خرچ کر دیں۔ جب مزدوری سے آمدنی بڑھی تو قارون کے دل میں دنیا و دوست کی محبت گھر کر گئی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ قارون دنیا کی محبت میں گھبر گیا ہے تو فوراً اُس سے علیحدگی اختیار کر لی اور کہا کہ میں نے قارون کو ہمارا بیٹا ہے۔ لہذا اب وہ جانے اور اس کا کام چنانچہ ایسے ہی قارون دولت کمانے میں مصروف ہو گیا اور مال کی فراوانی سے سرکشی و طغیانی میں گرفتار ہو گیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی علمی تجربہ اور ہنر اور فن تجارت سے مال کرایا ہے۔ اسی لیے تم مجھے نصیحت

ت کر دے۔

علمِ کیمیا

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے ملکہ بزرگ یا مراد ہے اس لیے کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ قرآن میں اس کا ایک حصہ ریش بن نون کو اور ایک حصہ کلب بن یزید کو اور ایک حصہ قارون کو سکھایا پھر قارون نے چالاکی سے ان دونوں حضرات کو کیمیا کے علم کے دونوں حصے بیکھ لیے۔ اور اس کے ذریعے سے بہت سال کما یا علم کیمیا قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم سے بیکھا اسی سے اس نے دولت کمائی اور اس کی دولت کی مثال حاقیامت قائم رہے گی۔ وہ قلعی، تانبا اور سونا چاندی بنا لیتا تھا۔

فائدہ ۸: وزجاج نے کہا کہ کیمیا کی کوئی حقیقت نہیں اور کوشش نے لکھا ہے کہ اس علم میں بہت زیادہ جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے۔

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وزجاج کے قول سے یہی مراد موزوں تر ہے اس لیے کہ اس میں اس کی اصل حقیقت کا اعتراف ثابت ہو رہا ہے اور واقعی علم کیمیا کی حقیقت حق ہے اس پر بعض انبیاء علیہم السلام اور کاملین اولیاء عمل کرتے رہے اور یہ کوئی محال بھی نہیں اور اجساد کا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف تبدیل ہونا بھی ایک حقیقت ہے اور ہم نے اسے دوسری جگہ پر محقق طور پر لکھا ہے اور میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اس فن کو آرمایا۔

ذکرات بلند اولیاء

اول شعرت و آخر کیمیا

ترجمہ: اولیاء کرام کی اعلیٰ کرامات سے پہلی شہر دوسری کیمیا ہے۔

اولہد یعلم: کیا قارون کو معلوم نہیں۔ ان اللہ قد اهلك من قبلہ من القرون۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بے شمار کافر گروہ دہر باد کیے ہیں۔ القرن وہ لوگ جو ایک دوسرے سے نذر گہوں میں مقترن ہوں۔ من هو اشد منه قوة جو اس سے سارو سامان اور گنتی کے لحاظ سے قوی اور سخت تر تھے۔ و اکثر جمعاً اور مال جمع کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ بیسے غرور و غیور۔

بعض نے کہا کہ اس سے علم و طاعت مراد ہے جیسے ابلیس۔

فائدہ ۸: بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے زبرد و تربیح فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ قارون کا دنیا و دولت اور علم و طاعت پر اترا نا اور غرور و کبر بے سود ہے اس لیے کہ اس نے تواریات میں خود پڑھ لیا ہے کہ اس سے قبل دنیا و دولت اور علم و طاعت میں بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سرور و گردانی کی توبہ دہر باد ہوئے فلہذا اسے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔

مکن تمکیم بر ملک و حیاہ و خشم
کہ پٹیل از تو بود دست و بعد از تو ہم
بگیر عبرت اند ما سوائے قسرون
خورد خسر ب ہر اسپ کہ باشد حردن

ترجمہ: ملک و جاہ و چشم و نگاہ کو تیرے سے پہلے بھی گزرے ہیں اور تیرے کے بعد بھی گزریں گے۔ دوسرے گروہوں سے ہی تم عبرت حاصل کرو وہی گھوڑا چابک کھاتا ہے جو سرکش ہوتا ہے۔

لا یسئل عن ذنوبہم المجرمون۔ اور مجرموں سے ان کی تباہی کے وقت ان کے گناہوں کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوتا کہ وہ معذرت وغیرہ میں مشغول نہ ہو جائیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون الذانی التاویلات النجیہ

فائدہ: حضرت جن نے فرمایا قیمت کا یہ سوال منامات کے حصول کے لیے نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر مطلع ہے بلکہ یہ سوال زجر و توبیخ کے طور پر ہوگا۔

بعض علماء نے فرمایا کہ ان سے یہ سوال ہوگا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ فوراً بلا حساب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یا یہ معنی ہوگا کہ ان کے متعلق ملائکہ کسی سے سوال نہیں کریں گے کیونکہ فرشتے ان لوگوں کی علامات سے خود بخود پہچان لیں گے۔ فخر ج علی قومہ: اس کا عطف قال پر ہے در بیان میں جملہ مترشحہ تھا۔

فی ذینہ: یہ خرچ کے متعلق ہے یا اس کا متعلق مخدوف ہے اور وہ فخر ج کے فاعل مال ہے۔ یعنی قارون اپنی قوم میں درنہا لیکہ وہ زینت میں تھا اس سے دنیوی زینت مراد ہے جیسے مال۔ اسباب اور جاہ و منال وغیرہ۔

اہل عرب کہتے ہیں ذانہ کذا و ذینہ: یہ اُس وقت بڑھتے ہیں جب کوئی فعل یا قول سے اپنا حق ظاہر کرے۔

قارون کا آخری ہارسنگار

منقول ہے کہ قارون ہفتہ کے دن اپنی قوم کے ہاں آیا اور اس کا یہ زندگی کا آخری ہارسنگار تھا۔ اٹھب فجر پر سوار تھا اور اس پر بیٹھی دو شالہ ڈالا ہوا تھا اور اس کی زینت وغیرہ سونے کی تھی اور ایسے ہی چار ہزار ساتھی تھے بعض نے کہا کہ تو نے ہزار ساتھی تھے جو سرن رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور اس سے پہلے کبھی ایسا لباس نہیں دیکھا گیا تھا۔

مسئلہ :- مصعق یعنی سُرخ رنگ کا لباس مردوں کو پہننا ممنوع ہے۔ اس لیے کہ یہ زینت اور تکبر کا لباس ہے اور اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو مردوں کے لائق نہیں۔

فائدہ :- عارفین فرماتے ہیں کہ اصل زینت یہ ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کے عشق و محبت میں گریہ و زاری اور سجدہ ریزی اور شب خیزی سے چہرہ درانی ہو جائے۔

فائدہ :- حضرت ابن عطار نے فرمایا کہ میں وہ زینت چاہتا ہوں جو معرفت الہی سے انسان مزین ہو جاتا ہے اور مجھے وہ زینت مطلوب نہیں جو عارفین کے درجات سے گرا دے اور عارفین کے درجات طاعت الہی سے نصیب ہوتے ہیں اور جو دنیا کے اسباب سے مزین ہونا چاہتا ہے وہ فریب خوردہ ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

قلندرانِ حقیقت بہ نیم جو نخرند

قبائے اطلس آئیں کہ از ہنر عاریت

ترجمہ :- حقیقت شناس لوگ آدھے جو بھی نہیں خریدتے اس شخص کی تباہ جو ہنر (عارفان) سے خالی ہو۔

مثنوی شریف میں ہے :-

افتخار از رنگ و بو واذ مکان

ہست شادی و فریب کمر و کساں

ترجمہ :- رنگ و بو اور مکان پر فخر کرنا یہ بچوں کی شادی اور فریب ہے۔

حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

ہمچو طفلانِ منگہ اندر سرخ و زرد

چون زنانِ مغرور رنگ و بو نگر و

ترجمہ :- بچوں کی طرح سرخ و زرد کو نہ دیکھ۔ عورتوں کی طرح رنگ و بو کا فریب خوردہ نہ ہو۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کرا جامہ پاکست و سیرۂ پلید

در دوزخش دانباید کلید

ترجمہ :- جس کا کپڑا تہ پاک ہے لیکن اس کی عادت پلید ہے اسے دوزخ کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

وصلش مجو در اطلس شاہی کہ دخت عشق

ایں جامہ برتنے کہ نہاں زہر زندہ بود

ترجمہ: "عشق الہی اور پھر اللہ شاہی اس سے وصال الہی مشکل ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ زندہ آدمی نے اپنے پیچھے کپڑے پہنے ہوں۔"

قال الذین یریدون الحیوة الدنیا۔ کہا ان لوگوں نے جو حیلۂ دنیا کا ارادہ رکھتے تھے جیسا کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی بشریت کے تقاضا پر دنیا کی فراوانی اور وسعت چاہتا ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ کاش ہمارا بھی ایسا مال ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے۔ بعض نے اس کا معنی کیا کہ اے میری آرزو آج بھی تیرے آنے کا وقت ہے۔

نکتہ: اس کی مثل دنیا کی تمنا کی تاکر حد کا ایہام نہ ہو اس لیے کہ وہ مومن تھے اور مومن کسی پر حد نہیں کرتا۔ انہ لذوا حظ عظیم۔ بیشک وہ دنیا میں وافر حصہ والا تھا۔

حل لغات: ۱۔ راجع حفظ اس نصیب کو کہتے ہیں جو انسان کے مقدور میں ہو یہی اُن کی تمنا کا خلاصہ اور ان کے نصیب کی تاکید ہے۔

فائدہ: کشف الاسرار میں ہے کہ اس آیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کو لازم ہے کہ وہ ایسی آرزو نہ کرے جو اس کی گمراہی کا سبب بنے اور کثرت مال و اسباب گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ کہا قال ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی۔ یعنی انسان سرکشی کرتا ہے جبکہ غنایا تا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کو اتنا مال دیا جائے جو اس کی کفایت کرے اور زندگی بسر کر سکے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اے اللہ آل محمد کا رزق اتنا مقرر فرما جو اُن کی زندگی کو کفایت کرے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا مانگی۔ اے اللہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے پاک دامن اور بہ کفایت مال عطا فرما اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اسے بکثرت مال و اولاد دے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ: "مبارک ہو اسے جو اسلام سے نوازا گیا اور اس کی زندگی کفایت شعار اور اسے دولت قناعت نصیب ہو۔"

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا

گنج زر گر نمود گنج قناعت باقیست

آنکہ آن نہ داد بشا ہاں بگدایاں ایں داد

ترجمہ: اگر زر کا خزانہ ہو قناعت کا خزانہ تو ہے۔ اس کریم نے بادشاہوں کو زر دی اور گدازوں کو قناعت بخشی۔

اور فرمایا

ہمائے چون تو عالی قدر حرص استخوان حیفیت
دریغا سایہ ہمت کہ برنا اہل افگندی
ترجمہ: اے ہمارے بیسا عالی قدر کون لیکن جب تجھے حرص ہو تو افسوس اور ہمارا افسوس ہے کہ اُس نے اپنا
سایہ نا اہل پر ڈالا۔

دریں بازو اگر سودیست یا درویش غرندست
الہی منعم گردان بدرویشی و خسروندی
ترجمہ: اس بازو کا نفع اور خوشی صرف درویش کو ہے اے اللہ منعم بنا اور درویشی و غرندی بھی عطا فرما۔
مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ہر سفلہ بے بکنج قناعت کجا برد
ایں نقد در خزینہ ارباب ہمتست
ترجمہ: نا اہل قناعت کو کجا اختیار کرتا ہے یہ نقد تو درویشوں کے خزانے میں ہے۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نیر زو عمل حبان من زغم نیش
قناعت نکوتر بدو شتاب غویش
ترجمہ: زغم نیش کھا کر شہد حاصل کرنا اچھا نہیں قناعت اچھی شے ہے اے اپنے کا ندھوں پر ڈال دے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات، تخریج میں ہے کہ بنی اسرائیل نے دنیا کی زینت کو نہ دیکھا لیکن اس کے
کیمنیپن اور اس کی خاست کو نہ دیکھا اور وہ ذلیل ہونے کے علاوہ قلیل متاع
والی بھی ہے وہ اس لیے کہ انھوں نے ظلمات صفات نفس کے پیدا شدہ دنیا اور اس کی زینت کے پیچھے کے
لذیذ گوشت کی غذا ہوئی تھی۔ اسی لیے انھوں نے دنیا اور اُس کی زینت کو صفات ظلمات نفس دیکھتے تھے حالانکہ
اس نے قبل وہ نور صفات قلب سے دیکھتے تھے اور ان کی نظروں میں آخرت کی عزت زیادہ تھی اور اس کی عظمت
کے قائل تھے اور دنیا کی خستہ و ذلت سے بھی واقف تھے۔ اور قاعدہ ہے کہ رمناع طبائع کو تبدیل کر
دیتا ہے۔

تفسیر عالمانہ: وقال الذین او تو العلم: اور وہ لوگ جو آخرت کا علم رکھتے تھے
اور دنیا کی ذلت و خاست سے واقف تھے۔ انہوں نے آرزو کرتے ہوئے کہا
و یلکم اے دنیا کے طالبو! تم پر خرابی ہو بلاکت کی دعا کے وقت بولتے ہیں یعنی تم پر اللہ تعالیٰ عذاب

لازم کرے۔ اس لفظ کو پسندیدہ امور سے روکنے کے لیے زبرد توہین کے طور پر کہتے ہیں۔ اس کی تحقیق سورہ طہ میں گزری ہے۔ ثواب اللہ۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا ثواب۔ خیر۔ تمہاری آرزو سے بہتر ہے۔ یمن امن و عمل صالح اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ فلہذا تمہارے لیے لائق نہیں کہ تم ایسی آرزو کرو جو ثواب و نعمت الہی کو کفایت نہ کرے۔ ولا یلقاھا۔ اور اس کی توفیق نہیں دیا جائے گا۔ (کذا فی الجلالین) اور کرامت سے ثواب و جنت مراد ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کی عبارت کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر و لقاصم نفقہ و سرور اسے تعبیر فرمایا ہے اور لا یلقا بمعنی لا یعطی ہے۔ لقی بمعنی اعطی ہے۔ اس کا معنی استقبال بھی آیا ہے جیسے کہا جاتا ہے لقیتمہ بمعنی استقبلتمہ اور تلقیہ بمعنی تلقین بھی آیا ہے یعنی دل اور زبان سے دنیا کی نفرت اور کسی کو نہیں۔ الا الصابرون۔ مگر ان لوگوں کو طاعات پر اور زینت و شہوت سے صبر کرتے ہیں۔

اہل صبر از جملہ عالم برتراند
صابران اوج گردوں بگزدند
ہر کہ کار و تخم صبر اندر جہان
بدرود محمول عیش صابران

ترجمہ۔ اہل صبر جملہ عالم سے برتر نہیں صابر لوگ گردش آسمان سے دور ہیں وہ جو کچھ صبر کا بیج بوتا ہے وہی آخرت میں بہتر عیش حاصل کرے گا۔

تفسیر عالمانہ: فُخَسْنَا بہ و بدارۃ الارض

حل لغات:۔ اہل عرب کہتے ہیں خسف المکان یخسف خسوفاً یہ اُس وقت کہہ لیتے ہیں جب کوئی زمین میں دھنسی جائے۔ (کذا فی القاموس) اور کہتے ہیں خسف القمر یعنی چاند کی روشنی نازل ہو گئی اور کہا جاتا ہے عین فاسفۃ یہ اُس وقت کہتے ہیں جب اس کی تیزی غائب ہو جائے۔ اور یہ بات قدیم کہ ہے اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے قارون اور اُس کی بلڈنگ کو زمین میں دھنسا دیا۔

قارون زمین میں دھنس گیا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب نرکوۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو فرمایا کہ ایک ہزار دینار سے ایک دینار اور ایک ہزار درہم سے ایک درہم اور ایک ہزار بکری سے

ایک بکری زکوٰۃ حصہ دے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس وقت زکوٰۃ کا دسواں حصہ ادا کرنا واجب تھا۔ مال کی چوتھائی زکوٰۃ دینے والا قول غلط ہے۔ قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زکوٰۃ کا حکم سنا تو اپنی جائیداد کا حساب کیا تو بہت سا مال زکوٰۃ میں ادا کرنا پڑتا۔ بخل و حرص وہو انے قارون کو ادائیگی زکوٰۃ سے دیکھا۔ اس پر قارون نے بنی اسرائیل کو بلا کر کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کی اطاعت کی تو اب وہ تمہارے مال پر اتنے صاف کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارا بڑا ہے تو جو حکم دے گا ہم پورا کریں گے قارون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہرہ راجع رسا کیا جائے پھر رسوائی سے نہ وہ کسی سے بات کر سکیں گے نہ ہی اسے کوئی منہ لگائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فلاں رنڈی کو میری طرف سے بہت بڑے انعام کا لالچ دے گا کہ وہ برسرِ اجلاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دے۔ جب وہ مان جائے اور ایسے ہی کہہ دے جیسے میرا خیال تو موسیٰ علیہ السلام کو تمام لوگ جھوٹ دیں گے اور وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ اسی رنڈی کو بلا لیا گیا اور اسے ایک ہزار دینار اور بونے کتھال کا لالچ دیا گیا اور کہا گیا کہ کل جب بنی اسرائیل عید کے اجتماع میں جمع ہوں تو ایسے ہی کہہ دینا بات طے ہوگئی۔ چنانچہ کل عید کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجتماع میں تقریر فرما رہے تھے اور فرمایا کہ جو چوری کرے گا ہم اس کے ہاتھ کاٹیں گے اور عذاب کرے گا اور اگر شادی شدہ ہو تو ہم اسے ورے ماریں گے اور اگر شادی شدہ نہ کرے تو ہم اسے سنگسار کر دیں گے۔ اس پر قارون بولا کہ اگر آپ بھی زنا کریں (معاذ اللہ) تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں خود بھی۔ اُس نے کہا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے (معاذ اللہ) فلاں رنڈی سے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لاؤ۔ رنڈی کو بلا لیا گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے دیا کو حیرا اور تورات ازل فرمائی یہاں بھرے مجمع میں سچی بات کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے رنڈی کے دل پر ہیبت ڈال دی اور اسے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اُس نے کہا اے کلیم اللہ (علیہ السلام) قارون نے مجھے لالچ دے کر کہا کہ میں آپ پر بہتان لگاؤں اور بھوٹا دعویٰ کر دوں۔ اگرچہ میں گنہگار ہوں لیکن میں کون گنتی ہوں کہ آپ پر افتراء کر دوں۔ یقیناً آپ زنا سے پاک ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ روئے ہوئے بارگاہِ حق میں قارون کا شکوہ کیا اور فرمایا کہ اے اللہ اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون کو گرفت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا اے موسیٰ (علیہ السلام) میں نے زمین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ آپ کا فرمان مانے۔ آپ اسے جو کچھ فرمائیں گے وہ آپ کی اطاعت کرے گی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب تم نے قارون کی شرارت آنکھوں سے ملاحظہ کی۔ چاہو تو میرے ساتھ چلے جاؤ۔ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ صرف دو مرد قارون کے ساتھ ہوئے۔ آپ نے قارون کو فرمایا اے بد بخت تو نے میری رسوائی کے لیے مجمع عام میں ایک عورت کو غلط بیانی پر مجبور کیا۔ اب دیکھ لے تیرا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے زمین کو فرمایا کہ اے زمین قارون اور اس کے ساتھیوں کو کھپڑے۔ چنانچہ زمین نے انھیں گٹھنوں تک دھنسا دیا۔ قارون اور

روک دیا صرف اسی لیے کہ اُس نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت و حرمت کا انہار اور صلہ رحمی کا ثبوت دیا۔

قارون کے خزانے

جب قارون زمین میں دھنسا گیا تو بنی اسرائیل کے چند لالچوں نے کہا کہ قارون کو زمین میں دھنسا کر مٹی علیہ السلام قارون کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور پھر مرے آرائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دُعا مانگی کہ قارون کے خزانے اور اس کی جملہ جائیداد دھنس جائے چنانچہ ایسے ہی ہوا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا

گنج قارون کہ فرو میرود از قہر ہنوز
خزانہ ہاشمی کہ ہم از غیرت درویشانست

ترجمہ۔ قارون کا خزانہ حال زماں میں دھنسا جا رہا ہے تم نے کتابوں میں پڑھا ہو گا کہ یہ بھی اللہ والوں کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔

اور فرمایا

احوال گنج قارون کا زایم داد برباد
بخسچہ از گویند تازہ نہاں ندارد
ترجمہ۔ قارون کے خزانے برباد ہوئے غنیمت کو کہہ دو کہ وہ اپنی دولت چھپائے نہ رکھے۔

اور فرمایا

توانگرا دل درویش خود بدست آورد
کہ مخزون زرو گنج درم نخواہد ماند

ترجمہ۔ اے دولت مند درویش کا دل خوش رکھا اس لیے کہ زر دولت اور خزانے ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ قارون نے فضل الہی کو بھلا کر اپنے لیے علم و فضل کا دعویٰ کیا۔ اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے

زمین میں دھنسا دیا۔ ایسے ہی انسان سے کسی کتابی کی وجہ سے اسرار و رموز چھین جاتے ہیں جن کا اسے علم نہیں ہوتا اور خف الامرار کا معنی یہ ہے کہ بندے سے عصمت الہی چھین لی جاتی ہے اور اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کیا جاتا ہے اور نہ اپنے فرضی دعاوی میں لاف گزار مارتا ہے اور فضل الہی پر اس کی نگاہ نہیں پڑتی اور شکر خدا کی بجائے آدمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قارون نے ایسے ہی کیا تو مارا گیا

ایسے ہی وہ تباہ و برباد ہوا جو اولیاء اللہ سے بغاوت اور ان کے بالمقابل تباہ و برباد ہوا جو ان کا مقابلہ کرتا ہے اور
 نمبر اور ضرورت کی شیخیاں بکھیرتا ہے۔ تو وہ اولیاء کی نگاہ و قلب سے گرجتا ہے جب اولیاء کرام کی نگاہ و قلب
 سے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر و رحم کے لائق نہیں رہتا اور ایسے گستاخ اور بے ادب کے قلوب سے انوار و اسرار
 چھین لیے جاتے ہیں اسی لیے وہ بدبخت نہ اصرکار ہوتا ہے نہ اصرکار۔ (نور اللہ سیما)

فما کان لہ۔ تو قارون کے ہاں نہ تھی۔ من فلتة۔ کوئی جماعت۔ امام باغب نے کہا الفلتة۔ وہ
 جماعت جو ایک دوسری جمیعین و مردگار ہو جو بوقت ضرورت ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں۔ یہ ”فاء“ سے
 ہے بمعنی ربح۔ ینصرفونہ۔ جو اسے دھنسنے اور دفن مذاب کی مدد کرتی۔ من دون اللہ۔ وراثت لیکہ وہ
 نفرت الہی سے تجاوز کرنے والے ہوں۔ وما کان من المنتصرین اور وہ کسی درجہ سے بھی بدلہ لینے والوں
 میں سے نہ تھے۔ یہ نصرة من عدو کا فانتصر سے ہے بمعنی منہ فاتتہ۔ (و اصبیح) اور ہو گئے وہ الذین
 تمنوا۔ جنہوں نے آرزو کی تھی۔ متقی بمعنی کسی شے کا دل میں تصور حیا اور مقصد کرنا۔ اکثر اس کی استعمال ایسی آرزو پر ہوتی
 ہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور الامنیۃ بمعنی وہ صورتیں جو دل میں ہوں یہ تمنیٰ اشی سے ہے۔ مکانہ اس کے مرتبہ
 و جاہ کی۔ بالا میں۔ وہ وقت جو حالیہ زمانہ سے پہلے گزرا ہو۔ یہاں کل گزشتہ کا دن مراد نہیں۔ بطریق استعارہ
 قریب کا گزرا ہوا زمانہ مراد لیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا حقیقی معنی (کل گزشتہ دن ہے۔ یقولون و یکان اللہ
 یبسط المیزان من یشاء من عبادہ و یقدر کتے تھے۔ تعجب ہے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتا ہے اپنے
 بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ فرماتا ہے۔

حل لغات۔ یقدر بمعنی یفقیق اہل عرب کہتے ہیں قدر علی عیالہ (بالتخفيف) بمعنی فتر یعنی فلال نے
 اپنے اہل و عیال کو روزی کی تنگی دی یعنی بندوں کے رزق کی وسعت اور تنگی محض
 اس کی خیریت و حکمت پر مبنی ہے نہ کسی کرامت سے رزق میں وسعت ہوئی ہے نہ کسی کی ذلت سے۔

تحقیق و یکاآن

بصریوں کے نزدیک یہ لفظ وَی اور کَآَن سے مرکب ہے لفظ وَی تعجب کا ہے۔ کسی سے تعجب
 اور اس پر ترم کے طور پر بولا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے وَی لَو فَعَلْتَ ذَٰلِکَ۔ اے فلال یہ تو نے کیا کیا
 چنانچہ داغب نے فرمایا کہ یہ کلمہ تحسّر و تندّم و تعجب کے وقت مستعمل ہوتا ہے۔ وَی لَعَبْدِ اللّٰہِ اور کَآَن
 تشبیہ کے لیے ہے اور کیسا ہی عجیب امر ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق وسیع اور تنگ کرتا ہے اور کوفیوں کے نزدیک
 ویکان و یک سے معنی و یلک ہوا اور اس کے ساتھ اَنّ ملایا گیا ہے۔ و یلک کے بعد لفظ اَعْلَمَ مضاف

ہے اب عبارت یوں ہوگی۔ ویک اعلم ان اللہ الخ جان لے کہ بیشک اللہ تعالیٰ الخ اور اس کا استعمال تنبیہ علی غلط اور تنذیر پر بھی آتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اپنی آرزو پر متنبہ ہو کر نادم ہوئے۔ لو ان من اللہ علینا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان و انعام فرماتا یعنی وہ ہماری آرزو پوری کرتا اور جو کچھ ہم نے دنیا کی آرزو کی تھی اس کے مطابق عمل درآمد فرماتا۔ لخصف بنا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھندلاتا جیسے قارون کہ دھندلایا کیونکہ وہ کبر و عز و بغاوت و دیگر تباہی و ہلاکت کے اسباب جو قارون میں تھے وہی ہم میں بھی ہیں۔ ویکانہ لا یفلح الکفرون اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کرنے والوں کو کوئی کامیابی نہیں اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا سکیں گے یا الکافرون سے رسول کرام اور ان کے لائے ہوئے احکام کی تکذیب کرنے والے اور احکام پر عمل کرنے کے ثواب سے انکار کرنے والے مراد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ دنیا کی محبت نے قارون کو مال جمع کرنے پر اکسایا اور مال جمع کرنے اور اسے بغاوت پر راغب کیا اور کثرت مال و منال اس کی ہلاکت و تباہی کا موجب بنی۔ حدیث شریف میں ہے حُب دنیا پر بُرائی کی جڑ ہے۔

فائدہ: بلکہ برقعہ و سار جب دنیا سے جمن لیتا ہے اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حُب ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ دنیا آتی جاتی شے ہے بلکہ اس کا بھونا بہت جلد ٹھٹھایا جائے گا اور اس کی جھرا گاہ ادارہ لوگوں کی لاف گاہ ہے بلکہ خطرے سے بے خوف و خطر لوگوں کی جلسہ گاہ اور دولت میٹھے والوں کا سرمایہ اور بد بختوں کی معشوق اور نا اہلوں کی نظر کا مرکز اور خیس لوگوں کا قبیلہ اور دوست بے وفا اور دایہ بے عمر و محبت اور مال بے نقاب دنیا کے چند دوستوں اور عاشقوں کو اس نے خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ نقش و نگار کو دیکھو تو انکھ چمکنے سے پہلے پھنسلے اور شکار کرنے کو آئے تو گھڑ میٹھے دام کے بغیر گرفتار کرے تھیں کہے گی میں صرف تمہاری ہوں۔ حالانکہ ان کی آن میں ہزاروں عشاق اس کے مد نظر ہوں گے اور کہیگی میں بے ضرر ہوں لیکن لاکھوں کے خون پیس کرنا نہیں بے جان بنا رکھا ہوگا۔

حدیث شریف حضور ربہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کس دنیا میں مہمان ہے اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ عاریۃ کا مال ہے مہمان چلے جاتے ہیں اور عاریۃ کی شے واپس مالک کو واپس جاتی ہے۔

شرح حدیث شریف حدیث مذکور بالا میں دنیا کو مسافر خانہ اور ہر آنے والے کو مہمان قرار دیا گیا ہے اور اس مسافر خانہ میں مہمان کو ایک سے گڑا یا گیا ہے اور پھر مہمان کو بھیجا یا گیا ہے کہ یہاں سنبھل کے رہو کہ بالآخر تم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے اور ہر شیارے سے کام لو اور

یقین کرو کہ مسافر خدا ٹھہرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کوچ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسے اپنی اقامت گاہ کا تصور کرے تو وہ بے وقوف ہے پھر ایسا بوقوف نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نہ منزل مقصود کو پہنچنے کا نہ ہی اُس کی کوئی آرزو پوری ہو گی۔ اسی لیے اسے حمان تم یہاں سے ایسے گزرو جیسے پل سے گزرنا ہوتا ہے ورنہ تم پر شیطان مسلط ہو جائے گا۔ پھر دیکھنا مہجور کا بصیر یا ان بکرہوں کا اتنا نقصان ذکر کرے گا جتنا کہ تیرا نقصان شیطان سے ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطن لکم عدو فاعوذوا۔ یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن بناؤ۔ بلکہ شیطان اپنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کو اپنا نفس نقصان دیتا ہے۔

”سب سے تمہارا بڑا دشمن نفس ہے جو تمہارے دوزخ پہاڑوں میں ہے۔“

حدیث شریف

فائدہ: قارئین کو دیکھئے کہ اسے نفس آؤر شیطان نے مل کر کیسے دام تیر و تریز میں پھنسیا یا کہ پہلے اسے دین سے بھیرا بھیرا دینا میں منہ دکھانے کا رکھا۔ اس بد بخت کی ازل سے قسمت بڑی تھی اسی لیے اگرچہ چند روز اس نے عیش اڑائے اور ظاہری علم سے بھی اسے حق ملائیکین شیطان و نفس نے اسے بری طرح ذلیل و خوار کیا۔ گویا وہ زبان حال سے کہتا ہو گا کہ

من پندارم کہ ہستم اندر کارے
اے بر سر پندار چون من بسیارے
انکوں کہ نمائند با قدم باناری
در دیدہ پنداشت ز دم مسارے

ترجمہ: میرا گمان تھا کہ میں بھی کوئی کام کر رہا ہوں اسی طرح سے میرے جیسے ہزاروں۔ اب جبکہ قوم کے سامنے میری کوئی عزت و رہی اسی لیے میں نے اپنی آنکھوں میں میخ گاڑ دی۔

مسئلہ: دنیا کی آرزو و ہوس ہے ہاں اگر اس سے صحیح مقصد مد نظر ہو مثلاً اسے کسی کارِ خیر میں خرچ کرنا جیسے صدقہ اور خیرات۔ تو جائز ہے۔

حدیث شریف: حضرت کبیرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے تھے کہ تین باتوں کو ۱۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔

۲۔ کسی کے ظلم کرنے پر مظلوم صبر کرے تو مظلوم کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔

۳۔ بے ضرورت سوال کرنے سے فقر و فاقہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک بات یہ ہے کہ دنیا ایک گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہی گھر بخشا پھر وہ بندے علم و مال سے نوازا چاہئے تو اس پر لازم ہے کہ

تقویٰ و طہارت سے اور صلہ رحمی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں اعمال صالحہ میں زندگی بسر کرنے ایسے شخص کے لیے دنیا افضل النازل ہے۔ دوسرا وہ بندہ جسے علم تو نصیب ہو لیکن مال و دولت سے خالی ہو لیکن اس کی نیت نیک ہو مثلاً کئے کر میں مالدار ہو تا تو فلاں فلاں کام کرتا تو ایسی نیت کا ثواب نصیب ہو گا بلکہ جس قدر خرچ کرنے والے مالدار کو ثواب ملے گا اسی قدر ایسے نیک عالم نیک نیت والے کو نصیب ہو گا۔ اور ایک ایسا بندہ کہ جس کی دولت تو ہے لیکن اسے علم نصیب نہیں ہے تو وہ نہ تو پرہیزگاری کرتا ہے اور نہ ہی صلہ رحمی اور نیک ہی نیک عمل۔ اسی طرح وہ بندہ جسے نہ تو علم نصیب ہے نہ ہی دنیا کی دولت لیکن وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش میرا مال جو تا تو میں بھی فلاں فلاں کام میں حصہ لیتا یا فلاں بڑائی کا اڑنکاب کرتا تو ایسے شخص کو نیت کے لحاظ سے اجر و ثواب اور گناہ و عذاب عمل کرنے والے کے برابر ملے گا۔ (المعانی ج)

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ
مِنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ إِنَّ الَّذِي
فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَوْكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ
رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ۝ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ
الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ۝ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ
آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ
رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ۝ وَلَا
تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَّا إِلَهُهُ وَهُوَ قَافٍ
بِكُلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ۝

ترجمہ:

یہ آخرت کا گھبر ہم ان کے لئے کرتے ہیں جو زمین میں بکتر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور عاقبت پر ہیز گاروں ہی کا ہے۔ جو نیکی لائے اس کے لئے اس سے بہتر ہے اور جو بدی لائے۔ تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا۔ بیشک جس نے تم پر میرا قرآن فرض کیا وہ تمہیں بھر لے جائے گا۔ جہاں پھرنا چاہتے ہو تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اُسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم بھیجی جائے گی۔ ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی نہ کرنا۔ اور ہرگز۔

وہ تمہیں اللہ کی آیاتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئی۔ اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوج، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہر چیز خالی ہے سوا اس کی ذات کے۔ اُسی کا حکم ہے۔ اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

تفسیر عالمانہ۔ تلك الدار الآخرة۔ یہ اشارہ تعظیمی ہے یعنی وہ بہشت جس کی تم نے خبر لی اور اس کے اوصاف تمہارے ہاں پہنچے ہیں۔ الدار۔ تمک کی صفت ہے اور وہ اپنی صفت سے مل کر مبتدا اور اس کی خبر مجملہا للذین لایریدون علوا فی الارض۔ علو بمعنی ارتفاع وغلبہ و تسلط جیسا کہ فرعون نے کیا جس کا ذکر سورۃ ہذا کے اول میں مفصل طور پر ہوا ہے۔ کہا قال۔ ان فیہ عن لعال فی الارض ولا فسادا بمن ظلم ولگول پر زیادتی کرنا جیسے قارون نے کیا چنانچہ اسی نام کی زبان سے گزرا کہ ولا تبغ الفساد فی الارض۔ آیت میں ترک ارادہ میں مبالغہ مطلوب ہے یعنی وہ ان کے علو و فساد کے ارادہ کو بھی گوارہ نہیں کرتا چہ جائیکہ ان کا ارتکاب کرے اُن کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین پر تکبر اور فساد کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ والعاقبة نیک انجام للمتقین ان لوگوں کے لیے جو تکبر اور فساد اور ایسے اقوال و افعال سے بچتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں۔

سبق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں تصدیر ہو کہ میرے جوتے کا قسم فلاں شخص کے قسم سے بہتر ہے تو یہ بھی تکبر میں داخل ہے یعنی جو شخص اپنے لباس کو دیکھ کر اپنے اوپر تعجب کرے تو وہ بھی تکبر ہے۔

سیرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بازار میں اکیلے چلتے پھرتے تھے حالانکہ آپ اُس وقت خلیفہ وقت تھے بازار میں گراہ کو حق کی تلقین فرماتے اور ضعیف و ناتوان کی امداد کرتے اور سبزی فروش و دیگر دکان داروں کو فرماتے یا درکو

تلك الدار الاخرة - (وہ دارِ آخرت)

مردی ہے کہ یہ آیت ان حکام کے حق میں نازل ہوئی جو اہل عدل و تواضع تھے۔ اسی طرح
شان نزول :- ان لوگوں کے حق میں جو لوگوں سے زیادہ دولت اور شان و شوکت کے مالک تھے۔

فائدہ :- حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ اس آیت کو بار بار پڑھتے یہاں تک کہ آپ کا دماغ ہوا۔

سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تواضعا بکبریٰ کو خود دہتے اور گدھے پر سوار ہوتے اور آزاد لوگوں کے علاوہ غلاموں
کی دعوت قبول فرماتے اور مساکین و فقرا کے ساتھ نشست و برخاست فرماتے۔

نسخہ روحانی :- بزرگوں نے فرمایا کہ تکبر سے بچو اور اپنے اندر لذت و انکساری اور عاجزی پیدا کرو اگرچہ
تم دنیا میں بہت بڑا مرتبہ پا جاؤ تو پھر کیا ہوا اور حق سے بلند تر اور کیا ہے۔ اس کی علامت
یہ ہے کہ خلق خدا میں حق کی وجہ سے تمہارا سکہ بٹھا ہوا ہے اور خود سوچو کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر تم اپنی ماں (زمین)
پر اکثر کڑے چلو یہ نہایت نامناسب ہے۔

عابد بنو زائد بنو لکین کیا فائدہ جب تمہارے اندر تکبر ہو۔ ماں اپنے بچوں سے تواضع اور انکساری میں بلند مرتبہ
بنو تو پھر تمہارا کمال ہے۔ بہر حال تکبر ہر حالت میں قبیح ہے اس لیے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ مخلوق پر جتنا بڑائی
کرو گے اتنا ہی خدا تعالیٰ سے مجذوب ہو گے۔ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم کبھی تکبر نہ کرو بلکہ ہر وقت خاضع
و خاشع رہو۔

فائدہ :- کشف الاسرار میں ہے کہ کل قیامت میں ایک گروہ مقعد صدق میں مقیم اور مقررین حضرت جبروت ہو گا۔
تو انہوں نے دنیا میں اپنی برتری و سرداری کیا تھا اور تمام لوگوں سے اپنے آپ کو کمتر و کمتر بنا رکھا تھا اور
کبھی اپنے آپ کو اچھا نہ دیکھا۔

حکایت :- ایک بزرگ ذات سے فارغ ہو کر لوٹا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اہل موقف کے کیسے پایا فرمایا کہ
اگر میں ان میں نہ ہوتا تو یقیناً ان کی بخشش ہو جاتی۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا کہ

بزرگے کہ خود را از خردان شمرد

پندیا و عبقی بزرگی بسرود

تو آنکہ شوی پیش مردم عزیز

کہ مر و شستہ را نگہ بگرد

ترجمہ: وہ شخص بزرگ ہے جس نے اپنے آپ کو کتروں میں دیکھا سمجھو اس نے داریں کی بزرگی حاصل کی۔ تم اپنے آپ کو لوگوں سے ممتاز سمجھتے ہو پھر کیا حاصل کرو گے۔

حکایت ابلیس۔ ابلیس لعین کو کسی نے دیکھ کر فرمایا اے ابلیس مجھے نصیحت کیجئے۔ ابلیس نے کہا کہ میں شرک ہے جب شریعت کے مقام پر ہو تو یہی گھنا کہ سب کچھ اسی سے ہے شریعت قال ہے اور طریقت حقیقت حال۔ اقوال و افعال کو تم صحیح کہو احوال وہی خود پیدا فرما دے گا۔

تفسیر صوفیانہ۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ نفس کو دیکھنا علوی الارض ہے اور دنیا کو دیکھنا فساد فی الارض ہے اور دنیا شیطان کی بنائی شراب ہے جس نے اس سے ایک گونٹ پیادہ قیامت تک بیہوش رہے گا۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ خطرات فی القلب کا نام علو اور اعضا کو بے راہ دہونا فساد فی الارض ہے جس کے قلب میں جب ریاست و جاہ و حظوظ النفس اور اس کے اعمال میں زیادہ و مستعد ہو وہ کبھی مقام قرب کو نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح جس کے قلب میں رُعا عقیدہ اور اعضا میں عبادت غیر اللہ اور دعوت غیر اللہ اور اسباب کے حرص اور دوسروں کی عزت پر حملہ اور گناہوں کو شیر مادر سمجھنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی بہشت میں داخل نہ ہو گا۔ اس لیے کہ وہ شیطان کا ساتھی ہے اور شیطان کے تمام دوست و احباب جہنم میں جائیں گے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جس میں فراعنہ و جبارہ و اکابرہ و الاکابر ہو سمجھو اس کی بشریت کی زمین میں علو ہے اور جس روحانیت ابلیسی دماغ ہو وہ بھی اسی زمرہ میں شامل ہے اور بعض ادراج میں ہر دت و مروت کی ملکیت ہوتی ہے اور یہ دونوں قسم کی روحیں مذموم ہیں اور فساد فی الارض بھی یہی ہے کہ نظریاتی غیر اللہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بندے کو عالم ملکوت و عیب کی شاہی بخشا ہے جس کا دل طلب علو سے پاک ہو اور نہ نظر محبت غیر کو نہ دیکھے بلکہ اپنے جملہ امور مالک حقیقی کو سپرد کر دے اور اپنے آپ کو درمیان سے خارج کر دے۔ پھر یہ حال ہو گا کہ

ہر کہ خواہی یکن کہ ملک تر است

جو چاہو سو کرو کیونکہ یہ سارا مالک تمہارا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بڑے جو حقیقت تقویٰ کے دامن کو پکڑتے اور اعتراف و انقباض و دعویٰ سے

م محفوظ و معنوں ہیں۔

تفسیر عالمانہ۔ من جاء بالحسنة فویات میں نیکی لائے گا۔ فلنزد اس کے مقابلہ میں خیر منها ذاتاً اور وفقاً و قدراً اس سے بہتر حاصل کرے گا۔ یہ بہتری اعمال کے لحاظ

سے تو اس لیے کہ اعمال اعراض ہیں اور اس کا مسئلہ حواہر ہوں گے اور مال کے لحاظ سے اس لیے کہ مال دنیا کے اگرچہ بہترین متاع سے نہ تپ بھی آخرت کی نعمتوں سے اسے منافعت نہیں اور ضعف کے لحاظ سے اس لیے کہ آخرت کی نعمتیں باقی اور ہر در و عالم اور ہر کی اور عیب سے پاک ہیں اور قدر کے لحاظ سے اس لیے کہ ہر شے کا بدلہ میں دس اجر ملیں گے۔ ایک اس کے عمل کی وجہ سے نوا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زائد عطا فرمائے گا اور ظاہر ہے کہ دس ایک سے بہتر ہے۔ بعض بد فیہ کرام نے فرمایا کہ حق سے معرفت مراد ہے اور اس کے بدلے دیدار الہی نصیب ہوگا اور یہ معرفت سے بہتر ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے اعراض غاصی مراد ہے اور اس کی جود اعطائے الہیہ مراد ہے اور وہ اعراض عن غیر اللہ سے بہتر ہے اس لیے کہ اعراض کو مخلوق سے تعلق ہے اور مخلوق اور اس کا تعلق نافی ہے اور عطائے الہیہ کو حق سے تعلق ہے اور حق اور اس کا تعلق باقی اور قدیم ہے۔

ومن جاء بالسینۃ۔ اور وہ جو بُرائی لائے گا مثلاً شرک یا وھل وغیرہ۔ فلا یجزی الذین عملوا السینات۔ یہاں پر ضمیر کے بجائے اسم ظاہر اس لیے لایا گیا ہے کہ بُرائی کرنے والوں کی مذمت ہو کہ ان کی بُرائی کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے نادمہ یہ ہوتا ہے کہ عقل مند انسان بُرائی کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔

ہر چہ در شرع عقل بد باشد
نکند ہر کہ باخرد باشد

ترجمہ۔ جو عقل شرعاً و عقلاً بُرا ہے عقل مناس کا ارتکاب نہیں کرتا۔
الا ما یعملون۔ یعنی جو لوگ بُرائی کا ارتکاب کرتے ہیں انھیں اتنا قدر جبرائیل کی مقننہ عمل کرتے ہیں مثلاً کا لفظ مذکور کے اس کے عوض ما کا فوا یرعملون لایا گیا ہے تاکہ مماثلت میں مباہلہ ہو۔
مسئلہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ بُرائی کی سزا دو گنی ہے ہوتی یہ اس کا فضل اور رحمت ہے اور عدل و انصاف ہے کہ سزائے عمل کے مطابق دی جاتی ہے۔

سبق۔ عاقل پر لازم ہے کہ جس قول و فعل سے قوی و تقویٰ مانع ہوں اس سے احتراز کرے اس لیے کہ ہر حکم شرعی (فتویٰ و تقویٰ) کی جزا و سزا ضروری ہے۔ دنیا میں جلدی سے یا بدیر یا پھر آخرت میں۔
ثنوی شریف میں ہے ۷

ہر چہ بد تو آید از غلمات و غم

آں ز بے شرعی و گستاخیت ہم

ترجمہ۔ جو کچھ تجھے تکالیف اور غم پہنچتے ہیں وہ تیری بے شرعی اور گستاخی کی وجہ سے ہیں۔

حکایت۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دکاندار سے ایک کھجور خریدی جب اپنی قیام گاہ میں پہنچے

اور کھول کر دیکھا تو وہ دو تھیں سمجھا کہ یہ اس دکان سے میری اپنی خرید شدہ ہیں۔ انھیں کھالیا۔ اس کے بعد بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبہ ہے جسے مخروہ سے موسوم کرتے ہیں اس کے اندر داخل ہوئے اور پورا دن وہیں پر گزارا۔ وہاں کی برکت تھی کہ مغرب کے بعد وہاں سے سب کو نکال دیتے تھے اس خیال پر کہ یہاں رات کو ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ سب کو وہاں سے نکالا گیا لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہ دیکھا اسی لیے وہ اندر رہ گئے رات کے وقت فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے کہا کہ یہاں کسی آدم زادے کی بُرائی ہے دوسرے نے کہا یہ ابراہیم بن ادہم خراسان کے زاہد ہیں دوسرے نے کہا کہ وہی ابراہیم ہیں جن کی ہر روز نیکیاں آسمان پر جاتی ہیں اور فرشتہ قبول ہو جاتی ہیں۔ پہلے نے کہا ہاں یہ وہی ہیں لیکن انوس کہ ایک سال سے اس کی نیکی قبول نہیں رہی صرف اسی کھجور کمانے سے جو اس نے دکاندار سے لی اور اس کے ساتھ دکاندار کی کھجور اس کے ساتھ مل گئی اور اس نے کھالی بلکہ نہ صرف نیکی قبول نہیں ہوتی اس کی دُعا بھی مستجاب نہیں رہی۔ اس کے بعد فرشتے عبادت میں مغفول ہو گئے۔ صبح ہوئی تو مخروہ کے خادم نے دروازہ کھولا اور حضرت ابراہیم بن ادہم مخروہ سے نکل کر مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے اور اسی دکاندار کے ہاں پہنچے وہاں ایک نوجوان دکاندار کو دیکھا جو کھجوریں بیچ رہا تھا۔ اسے السلام و علیکم کے بعد فرمایا کہ گزشتہ سال یہاں پر ایک بزرگ کھجوریں بیچتے تھے وہ کہاں گئے۔ اُس نے عرض کیا کہ وہ میرے والد بزرگ تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھجوروں والاد اقسریان فرمایا۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنا حق آپ کو بخش دیا لیکن میری والدہ اور بہن بھی ہیں کاس میں حصہ ہے ان سے اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ گھر پر ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بڑھیا اہر آئی جو عصا کے سہارا پر چلتی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنا کھجوروں کا مال سنایا۔ بڑھیا نے کہا میں ادہم میری لڑکی نے آپ کو معاف کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کو روانہ ہو گئے اور اسی قبہ میں داخل ہوئے اور ملائکہ رات کو تشریف لائے اور کہنے لگے کہ وہی ابراہیم بن ادہم جن کی ایک سال سے دُعا مستجاب نہ ہوتی تھی اب عبادت بھی منظور کر لی ہے اور دُعا بھی مستجاب ہوئی اور اس کے درجات بھی بلند فرما دیئے۔ اس پر حضرت ابراہیم خوشی سے رو پڑے۔ اس کے بعد آپ ہفتہ کے بعد صرف اس طعام سے افطار کرتے جس کے متعلق یقین ہوتا کہ واقعی وہ طعام حلال کمانی سے حاصل ہوا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاو طلبتِ خیمہ میں ہے کہ برائیوں کی سزا برائیوں کے مطابق ہوگی اور بُرائی ان قسم شرک ہے تو اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اگر اور گناہ نہیں تو معاصی کی مقدار پر عذاب حاصل ہوگا اگر اور گناہ نہیں۔ اگر حب دنیا اور اس کی شہوات میں مبتلا رہا تو اس کی سزا حسب دنیا کی مقدار میں جنت کی نعمتوں سے محرومی ہوگی۔ اگر طلبِ جاہ و ریاست و سلطنت و تعویہ کا گناہ ہے تو اس کی سزا ذلت و خواری اور جہنم کے

طبقات میں بانٹا۔ اگر آخرت کی نعمتوں اور رفع درجات کی خواہش تھی تو کمالات اور کشف شاد حق سے محرومی کی سزا ہوگی اور معقولات و علوم و فنون ظاہری کی لذت کا حصول مطلوب ہوگا تو کشف علوم و معارف ربانیہ سے محرومی ہوگی۔ اگر بقا و وجود مطلوب تھی تو تجلی صفات جمال و جلال میں فنا فی اللہ و بقا ربانہ کی نعمت سے محرومی نصیب ہوگی۔

تفسیر عالمانہ ان الذی فرض علیہ القرآن۔ بیشک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ پر قرآن کی تلاوت و تبلیغ اور اس پر عمل کرنا واجب فرمایا۔ لہذا لو کہ مرنے کے بعد لوٹانے والا ہے اللہ یعنی الصرف والا رجاء۔ الی معاد۔ مرجع عظیم کی طرف کہ جسے دیکھ کر اولین و آخرین رشک کریں گے اسی سے مقام محمود مراد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعمال اور تبلیغ انکام میں مشقت اور تکلیف برداشت کرنے پر وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو قیامت میں مقام محمود سے نوازاں گا۔

فائدہ ۸: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے بہشت مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے البقرہ ہم سب پہلے بہشت میں تھے۔ اس معنی پر معاد کا معنی مسیح ہوا اور نہ معاد تو اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پہلے قیام ہو تو پھر کسی وجہ سے وہاں سے دوسری جگہ چلے جانے کے بعد لوٹنا پڑے۔ ہماری اوپر والی تقریر سے معاد کا معنی ہم سب کے لیے مسیح بننا۔ امام راغب نے فرمایا کہ یہی معنی صحیح ہے اس لیے کہ اسے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور اس البقرہ کے اعتبار سے ضروری نہیں ہوتا کہ بالفعل بھی ہو تو لفظ معاد متصل ہو ورنہ نہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر لفظ معاد کہ مراد ہے جیسے اہل عرب کہتے ہیں۔ رد فلان الی معادہ فلاں کہہ کر لوٹا یا گیا وہ اس لیے کہ انسان دوسرے علاقوں سے کاہلہ کرنے کے بعد بالآخر اپنے شہر (گھر) لوٹتا ہے اور یہ آیت جہنم میں نازل ہوئی دجھ بے تقدیم البیم المقصود علی الحاد اس کا کہنا یہ ایک مقام کا نام ہے جو کہ محظور و مدبر منورہ کے درمیان میں واقع ہے۔ یہی شام والوں کا یہ سقا ہے دکن فی التفسیر الفا تحہ للفناری رحمہ اللہ ابیاری) اب منخا یہ ہوا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس مکان پر واپس لوٹائیں گے جو عظمت کا مرکز ہے اور جو اس سے نکل جائے گا اس سے مکہ معظمہ مراد ہے جو آپ کا دیوبند وطن ہے۔

شان نزول کا واقعہ

جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ راستہ سے ہٹ کر چل رہے تھے اس ارادہ پر کہ دشمن یہ سمجھا کر رہے تھے کہیں گزند نہ پہنچا دیں۔ جب تسلی ہوئی کہ دشمن سے امن ہوا تو آپ سیدھے راہ پر تشریف لائے اور چلتے چلتے جہنہ کے مقام پر نزول اجلال فرمایا اور یہ ایک بستی تھی مکہ معظمہ سے بائیس میل کے فاصلہ پر اسے تمبیہ بھی کہا جاتا تھا

یہ غلاموں نے آباد کیا تھا اور یہ عمارت کے بھائی غنے جنہیں عمارت نے شرب سے نکالا۔ پھر ان پر سیلاب کا حملہ ہوا تو وہ انہیں بہا کر لے گئی۔ یہ اجماع سے بمعنی اذاب اس لیے اس بستی کا نام جحفہ پڑ گیا۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر نزول اجلال فرمایا تو آپ کو مکہ معظمہ یاد آ گیا کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے آباء کا مولد اور وطن تھا اور اس میں آپ کا تمام قبیلہ آباد تھا اور حرم ابراہیم علیہ السلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔

مشتاب ساربان کہ مرا پائے در گشت

بیرون شدن نہ منزل اصحاب مشکست

چوں عاقبت ز صحبت یاران یریدنت

پیوند با کسی نکند ہر کہ عاقلست

ترجمہ: اے شتریان جلدی نہ کیجئے اس لیے کہ میرے پاؤں کیوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں اس لیے دوستوں کے گھروں سے باہر جانا مشکل ہے جبکہ دوستوں سے جدا ہونا ہے تو عامل وہ ہے جو کسی سے تعلق

نہیں جوڑتا۔

اور کسی نے فرمایا

فتنہا در انجمن پیدا شود از شور من

چوں مرا در خاطر آید ممکن و ماوائی دوست

ترجمہ: میری وجہ سے انجمن میں فتنے ہیں جس کے مجھے دوست کا ممکن اور شکا ایا کرتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ کے لیے اشتیاق دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور

عرض کی کیا آپ کو مکہ معظمہ کا اشتیاق ہے گریا آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا

مکن نہ شد شرح وہم اشتیاق را

ع

ترجمہ: ممکن نہیں کہ میں اپنا اشتیاق بیان کروں۔

اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی اور آپ کو تسلی دی کہ آپ کو اس پر غلبہ اور فتح و نصرت دوں گا بلکہ پھر آپ اسی

شہر بلا خوف و خطر شریف لائیں گے۔ آپ سے وہ نہ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا کہ حران بلند کفر سے

ہجرت کر کے ارض مقدسہ کی طرف تشریف لے گئے تو پھر واپس وطن کو نہ ہوئے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام ارض مقدسہ

سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں آئے تو پھر واپس نہ جاسکے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا

سروش فیہم بشارتے خوش دار

کہ کس ہمیشہ یگیتی درم نخواہد ماند

ترجمہ: غیبی فرشتہ ہر وقت آواز دے رہا ہے کہ دنیا کی کھیتی میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت ابن عطاء نے لکھا ہے کہ وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کا پڑھنا آسان کیا وہی ذات آپ کا اپنے اصلی وطن کو پہنچائے گی یہاں تک کہ پھر ہر وقت اسرار و راز کا مشاہدہ کرتے رہو گے۔ چنانچہ تاویلات الکاشفی میں ہے کہ معاد کا معنی ہے احدیت ذات ذنابی اللہ اور بجمع معفات کے ساتھ مقیم تحقیق میں باقی باللہ ہونا۔ اس کے بعد بدروالید لعدو کا راز منکشف ہوتا ہے۔

چوں رونہ بد ایں و آں را ابتداء
ہم بدو باید کہ باشد و تنہا
مور ہائے را کہ کرد از حق طلوع
جملہ را ہم سوئے او باشد رجوع

ترجمہ: جب کہ اسی سے ہے ہر شے کی ابتداء تو اسی کی طرف ہے ہر شے کا انتہا اس لیے کہ جملہ انوار کا طلوع اس ذات سے ہے اس معنی پر سب کا رجوع اسی کی طرف ہے۔
ربط: آنے والے مضمون کو وعدہ سابق کو بختم ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔

تفسیر عالمائے قل ربی اعلمہ فرمائیے اے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم میرا رب خوب جانتا ہے۔ من جاء بالہدی۔ اسے جو ہدایت لایا اور اسے جو آخرت میں ثواب دنیا میں فتح و نصرت کا مستحق ہے۔ ومن هو فی ضلال مبین۔ اور اسے جو گمراہی میں ہے اس سے شرکین مراد نہیں۔
فائدہ: آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو فتح و نصرت سے نوازتا ہے اور گمراہ کو مقہور و مغلوب کرتا ہے اور ہر دکھ کے بعد سکھ ہے اور جو صبر کرتا ہے اس کا انجام عنقریب سامنے آ جائے گا۔
سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔

حکایت کوئی شخص کشتی پر سوار تھا طغیانی سے کشتی پاش پاش ہو گئی تو وہ کسی ایک جزیرے میں جا پڑا اس میں تین دن تک رہا۔ کوئی انسان وہاں دکھائی دیا اور کچھ کھایا تو اس نے مثال دیتے ہوئے کہا

إذا شاب الغراب اثبت اہلی
وصار القیر كاللین الحلیب
وصار البر مسکن کل حوت
وصار البحر مزلق کل ذیب

ترجمہ۔ جب کتا بوڑھا ہو گا اور جب کالہ تیل دودھ کی طرح سفید ہو گا اور جب جنگل مچھیلوں کا گھر بنے گا اور جب دریا بیسٹریوں کی چرلا گاہ بنے گا تو میں گھر آؤں گا۔
اس کے یہ اشارے کرباؤں نے جواب دیا

عسى الكرب الذى امسيت فيه
يكون وساءاً فرج قريب
فيأمن خالف ويفك عان
و يأتى اهله لرجل الغريب

ترجمہ۔ جو جس دکھ درد میں ہے وہ عنقریب بہت بڑی کشادگی دیکھے گا۔ خوف زدہ امن پائے گا اور قیدی قید سے آزاد ہو گا اور مسافر غریب اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹے گا۔
وہ شخص کہ کتاب ہے کہ تھوڑی دیر گزری میرے تمام دکھ درد کا فور ہو گئے۔

حُب وطن کے کرشمے

آیت میں حُبِّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ (وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے) کی طرف اشارہ ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اوقات الوطن الوطن کہا کرتے یعنی وطن کو بہت یاد فرماتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی آندو پوری فرمائی (یعنی آپ کو شب معراج اپنے اصلی وطن کی سیر کرائی گئی)۔

اہل عرب کے مقولے :- اہل غریب کہتے ہیں نحن الی اوطانہا و ان کان عہدہا بعیدہم وطن میں ہیں اگرچہ وہ بظاہر کتنا دور سی۔ والطیر الی وکیلا و ان کان موضعہ مجدبا۔ پرندے اپنے گھونسلے میں خوش رہتے ہیں اگرچہ وہ معاش کے لحاظ سے تنگی میں ہوں۔ والا انسان الی وطنہ و ان کان غیرہ اکثر لہ نفعاً۔ انسان اپنے وطن میں خوش ہوتا ہے اگرچہ اس کے غیر نفع میں اس سے زیادہ ہوں۔

حکایت :- مروی ہے کہ حضرت امیل الغفاری رضی اللہ عنہ آیت حجاب کے نزول سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ معطلہ کا حال کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی کھیتی ہری بھری اور اس کی داویاں سفید ترین اور اس کی گھاس تر و تازہ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا امیل بس کیجئے مجھے زیادہ محزون نہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وطن کی محبت دل میں رکھی جاتی تو دیران مقامات ویران اور غیر آباد رہ جاتے وطن کی

محبت سے ہی شہر آباد ہوتے ہیں۔

سبق ۱۔ یہ صحیح ہے کہ وطن کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے لیکن اس پر لازم ہے کہ اسے ایسے مقام کو وطن بنانا چاہئے جہاں دینداری بلکہ دین پروری کا جذبہ ہو اور وہ لوگ دینی معاملات میں اس کا تعاون کریں۔

صحبت کا گزرا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ صحبت کیسی ہونی چاہیئے۔ آپ نے فرمایا کہ محبت ایسے شخص سے ہونی چاہیئے جس سے گفتگو کے ساتھ علمی اضافہ ہو اور جس کی بدستی سے دیدار الہی کی طلب کا جذبہ اور آخرت کے اعمال میں رغبت ہو۔

حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا۔

سعدیا حب وطن گرچہ حدیث است صحیح

نقول مرد بسختی کہ من این جا زادم

ترجمہ ۱۔ اے سعدی وطن کی محبت اگرچہ صحیح حدیث ہے لیکن سختی کی زندگی بسر کرنا بھی اچھا نہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا۔

دیا ریار مردم را مقید می کند ورنہ

چہ جائے فارسی کین محنت جہاں کیسرخ اورد

ترجمہ ۱۔ لوگ اپنے گھروں میں مقید رہتے ہیں اور وہاں رہنا ہی کیا جہاں انسان کی کوئی عزت نہ ہو۔

سبق ۲۔ عاقل پر لازم ہے کہ وہ دوستوں اور وطن سے جدائی برداشت کر لیکن مالک حقیقی سے جدائی کی نہ سوچے۔

لکل شیء اذا فارقته عوض

و لیس لہ ان فارقتم عوض

ترجمہ ۱۔ ہر شے کی جدائی کا بدل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جدائی پر بدل نہیں ملے گا۔

سبق ۳۔ ماسوی اللہ کی محبت دل سے ہٹا دو قبل اس سے کہ تمہیں اضطراب دینا سے رخصت ہونا پڑے۔

الف ت گیر ہم چہ الف یوم باکے

تابتہ الم فشی وقت انقطاع

ترجمہ ۱۔ الف کی طرح کسی سے الفت مت کرتا کہ جدائی کے وقت دکھ درد نہ ہو۔

حکایت: حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتے کرتے ایک شہر میں پہنچا۔ شہر کے اندر چلا گیا وہاں ایک بلڈنگ دیکھی اس کے ساتھ ایک نہر جاری تھی اس سے جا کر وضو کیا بلڈنگ کے اوپر دیکھا تو ایک نوجوان نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اے ذوالنون میں نے تجھے دور

سے دیکھ کر گھبرا کر تم مجنوں ہو رہے جب آپ نے وضو کیا تو خیال کیا کہ آپ عالم دین ہیں۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو یقین ہو گیا کہ آپ عارف ہیں لیکن اب معلوم ہوا کہ آپ مجنوں ہیں نہ عالم ہیں نہ عارف۔ میں نے کہا وہ کیسے اُس نے کہا اگر مجنوں ہوتے تو آپ وضو نہ کرتے اور اگر آپ عالم ہوتے تو آپ بیگانے مکان کو نہ دیکھتے اور ناجی عورت کی طرف نہ دیکھتے۔ اگر آپ عارف ہوتے تو ماسوی اللہ کے تصورات میں نہ ڈوبے ہوتے نہ کذا فی مجلس الخلوۃ وائیس الودعہ)

تفسیر عالمانہ و ما کذبت۔ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے۔ تو جو ان یلقی الیہا کتاب۔ آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر بھیجی جائے گی۔ یلقی یعنی یہ سسل وینزل۔ یہ مجنوں کے عمارہ کے مطابق تھے چنانچہ وہ ارسال وغیرہ کے لیے القاء (ڈالنا) انگندن (غیرہ) اتال کرتے ہیں (کذا فی کشف الاسرار)

اب منیٰ یہ ہوا کہ آپ کو اپنے وطن کو واپس لوٹا یا جائے گا اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باوجودیکہ آپ اپنے لیے قرآن مجید کے نزول کے امیدوار نہیں تھے لیکن ہم نے اپنے فضل و کرم سے نازل فرمایا دیا تو جیسے وعدہ پورا ہوا وہ بھی پورا ہو گا گویا یہ وعدہ سابق کی تکبیر و تقریر ہے۔ الا رحمۃ من ربک۔ مگر رحمت ہے تیرے رب تعالیٰ سے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت قرآن سے نوازا ہے اب آپ پر لازم ہے کہ اس پر عمل کریں۔ یہ استشاد منقطع ہے۔

یہی آیت لے کر ہر مذاہب بالخصوص دیوبندی۔ وابی۔ مودودی۔ بنی وغیرہم نبوت کا شان کم بتانے کے لیے عوام کو بہکاتے ہیں ہم اس کا جواب مندرج ذیل میں عرض کیے دیتے ہیں تاکہ نبوت و رسالت کے عاشق رہو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ظاہر میں یہ خطاب حضور پرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس سے اہل ایمان مراد ہیں اس لیے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا نے ترجمہ میں عام خطاب لکھا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خطاب میں آپ کی قدر و منزلت کا اظہار مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کے خطاب کے اہل صرف محبوب ہی ہیں اگرچہ خود مراد نہ ہوں بلا تمثیل دیں سمجھیے کہ بادشاہ وقت شہر کا دورہ کرے لیکن صفائی کی حالت سے ناخوش ہو کر خواص گفتگو کرے گا اس قاعدہ پر تمام اس طرح کے خطابات کی ایک تقریر یہی ہوگی۔ قواعد کی تقریر فقیر کی کتاب احسن البیان میں اور آیات کی تفسیر فقیر کی کتاب "احسن التخریر" میں پڑھیے۔ فقیر اویسی غفرلہ

تفسیر صوفیانہ "اور طاعتِ نجیہ میں ہے کہ و ما کنت ترجوا ان یلقی الیک الکتاب . الکتاب
سے قرآن مجید مراد ہے الالقاء میں اشارہ ہے کہ جیسے اکسیر تاجے کو سونا بناتی ہے ایسے
ہی قرآن مجید سے انانیت کا جوہر اکسیر ہدیت سے محویت نصیب نہیں ہوتی۔

الا سحۃ من سرباک . جب تک کہ تیرے رب تعالیٰ کی رحمت نہ ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو خصوصیت حاصل ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہا السلام الراح و صحف میں ظاہری طور پر نازل ہوتے اور ہمارے
آقا و مولیٰ کے قلب اطہر پر قرآن مجید القادر کیا جس نے اکسیر کی سی صورت پیدا کی . فلا تكون ظہید الکھفین
ترکافروں کی پشت پناہی نہ کیجئے جب تک کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتے رہیں بلکہ آپ اہل ایمان کی مدد فرمائیے ولا
یصدنک اور کافر ہی آپ کو روکیں . عن آیات اللہ . اللہ تعالیٰ کی آیات کی قرأت اور ان پر عمل کرنے سے ۔
بعد اذا نزلت الیک بعد اس کے کہ آپ پر وہ آیات اتریں اور آپ کے ہاں پڑھی گئیں ۔ یہ اُس وقت کی
بات ہے جب آپ کو کفار نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کی دعوت دی اور کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی پرستش
اور ہمارے دین کی موافقت کریں ۔

وادع الی سرباک ۔ اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید کی طرف بلائیں ۔ ولا تكون
من المشرکین اور مشرکین کی موافقت کر کے منجھد ان سے نہ ہو جائیے ۔

تفسیر صوفیانہ "تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اور دعوت دیتے وقت مشرکین سے نہ ہو جائیے کہ طلبِ حق
و عشاقِ الہی کو جنت اور اس کی نعمتوں کو دعوت دیں کیونکہ اہل حق کے نزدیک
بہشت کے لالچ میں عبادت کرنا بھی شرک ہے بلکہ انھیں صرف اور صرف خالصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں اس میں
جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر تک نہ ہو ۔

فائدہ : فتح الرحمن میں ہے کہ آیت مودتہ و مہارنہ کو متفق ہے اور یہ آیت سیف سے مندرج ہے ۔

تفسیر عالمانہ ولا تدع مع اللہ الہا اخر . کاشفی نے لکھا کہ ان آیات کے مخاطب حضور تاجدار
انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں لیکن اس سے امت مراد ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب
کرنے کفار و مشرکین کی اُمیدوں پر پانی پھیرنا کہ کبھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی موافقت فرمائیں گے ۔

نکتہ : نیز اس میں اشارہ بھی ہے کہ اُس پر بلا ایسے قبیح ترین کربا و جو یکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا صدور ناممکن بلکہ متنع ہے
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں رد کا ہے ۔ لا الہ الا اللہ ۔ اللہ واحد کے سوا کوئی عبادت کا متحق نہیں ۔ کل شئی ہر
شے وہ انسان ہو یا حوریں جن ہو یا شیطان اور فرشتے ہوں یا حوریں یا جنت ہو یا دوزخ اور عرش ہو یا کرسی وغیرہ ۔
حالک یہاں پر ہلک بمبئی یعنی ہر شے فانی باطل و معدوم ہوگی ۔ اگرچہ بعض اشیاء کا ایک لحظہ ہی اسی الا وجہ

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا :-

شہود یار در اختیار مشرب جامست
کدام غیر کہ لاشے فی الوجود سواہ

ترجمہ :- یا کہ مشاہدہ اختیار میں ہے اور اختیار ہے کون جب اس کے سوا اور کوئی ہے نہیں۔
لہ الحکم اسی کا حکم اور مخلوق میں اس کی قضاء و قدر نافذ ہے و الیہ اور صرف اسی کی طرف ہے۔ موجودات
جزاء بالحق و العدل کے ساتھ قیامت میں لوٹائے جاؤ گے۔ جو اضطرار لوٹایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کو تہمارا جبار پٹے
کا اور اسے اس کا پورا حساب کیا جائے گا اور جو اختیار لوٹایا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ معافی دینے والا اور بخشے والا پٹے
کا۔ اسے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا اور فنا سے پہلے فنا ہونے کو اختیار دی موت کہا جاتا ہے اور یہ فنا یوں
نصیب ہوتی ہے کہ تیلنات کے جبابات ہٹ جلتے ہیں اور انانیت کا وجود مٹ جاتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

اے برادر چو عاقبت خاکست
خاک شو پیش از آنکہ خاک شوے

ترجمہ :- اے بھائی جب بالآخر ٹھنڈا ہے تو سچر ٹھنڈے سے پہلے ہی مٹ جا۔

فائدہ :- بشرح حروف میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فہرٹ نہیں فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ کل اشیاء کا وجود اسی
کے وجود میں آج بھی فانی ہے۔ اسے کل قیامت تمام لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے اگرچہ غواص آج بھی اس کا
مشاہدہ کر رہے ہیں اور عوام جسے بعید دیکھ رہے ہیں وہ کل قیامت میں اسے قریب دیکھیں گے۔

۵ باوجود تو زمین راست شاید کہ منم
ترجمہ :- تیرے وجود کے بالمقابل مجھے کہنا نامناسب رہا ہے کہ کہوں میں بھی ہوں۔

سوائے ذات الہی کے کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس کا ماسوا ممکن الوجود اور مٹنے کے لیے بنایا گیا ہے اور العجب یہاں پر
ذات الہی مراد ہے۔

فائدہ :- ابوالعالیہ نے فرمایا کہ ہر شے فانی ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اعمال سے۔

حدیث شریف میں ہے کہ ہر عمل قیامت میں لایا جائے گا اور فرماں ہوگا کہ اس میں امتیاز نہ کر کہ کوئی ناسا عمل خالص اللہ تعالیٰ
کے لیے ہے اس کے ماسوا کہ دوزخ میں پھینک دو۔

فائدہ :- بعض عارفین نے فرمایا وجہ کی تفسیر شے کی طرف راجح ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ ہر شے فانی ہے مگر وہ شے جس
کی جہت اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو اس کی تقریر یوں ہے کہ ہر ممکن کا وجود اور مابست وہ ہے جو وجود باری تعالیٰ کو عارض ہے

اگر یہ ممکن کا وجود امر اعتباری اور خارج میں معدوم ہے من حیث ہو جو وجود کے قابل نہیں جیسے باری تعالیٰ کا وجود من حیث ہو جو معدوم کے قابل نہیں۔ چنانچہ بعض مارتین نے فرمایا کہ اعیان من حیث تعینات عدیہ جیسے معدوم امکان یہ راجع ہے معدوم کی طرف اگرچہ باعتبار حقیقت و تعینات وجود کے وجود باری تعالیٰ کے عین میں۔ اسی لیے مارتین فرماتے ہیں کہ مخلوق معدوم ہے اور وجود کل کا کل اللہ تعالیٰ ہے اور اس قول کے کسی فرد بشر کا انکار نہیں اور عرفان اسی معنی پر کہتے ہیں کہ وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور بس۔

حضرت مغربی نے فرمایا

غیر تویمت اما هستی ہی نماید
چوں پیش چشم تشنه در بادیه سربلے

ترجمہ: تیرا غیر ہے ہی نہیں اگر کوئی ہستی کسی کو نظر آتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے پیاسے کے سامنے سراب پانی نظر آتا ہے یعنی تمام صورتیں خیالی ہیں۔

فائدہ: حضرت شیخ ابوالحسن کمری قدس سرہ نے فرمایا کہ ماسوا اللہ سحر وقت پناہ مانگتا ہوں اس لیے کہ فانی پر لازم ہے کہ وہ اپنی انانیت کے وجود کے اثبات پر پناہ مانگے اور عارف تو جو دوسروں کا قائل ہے ہی نہیں بلکہ وہ حقائق توحید میں وجود دوسروں کو فنا کر دیتا ہے بلکہ سرورۃ ذاتیہ و ہوتیہ الہیہ کی تحقیق کے درپے رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ - کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ **هُوَ** ایک اکیلا حرف ہے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ ذات میں نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ ضعف میں۔ نیز اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اس کا وجود بھی ہے اور صفات بھی۔ **هُوَ** در اصل ہا ع ہے اور وا وا زائدہ ہے اور یہی نفس کی تزارگاہ ہے اسی لیے اس کا تنفیہ ہوتا آتا ہے ورنہ قیاس کا تقاضا تھا کہ **هُوَ** ہو۔ تاکہ معلوم ہو کہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے تنہا و یگانہ ہے اس لیے انسان پر لازم ہے کہ اسے تنہا و یگانہ جیسے زبان سے ماننے ایسے ہی دل سے

تصدیق کرے بلکہ دل میں اس عقیدہ کو راسخ کرے کہ اس کی ذات کے تصور باندھنے کے وقت زبان کو محسوس تک نہ ہو اور نہ تنہا جنگی کے ساتھ اس تصور کو سامنے رکھے یہاں تک کہ عین الیقین کا مرتبہ نصیب ہو اور ایسے لوگ اپنے دل غیریت سے پاک و صاف رکھتے ہیں جن کے سینوں میں صرف ذات حق کا تصور پختہ ہے۔

حکایت - ایک شخص جا رہا تھا تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا **هُوَ** پھر سوال کیا کہاں جاؤ گے جواب دیا **هُوَ**۔ پھر پوچھا یہ کس کام کو جا رہے ہو کہا **هُوَ**۔ سائل جو سوال کرتا اس کے جواب میں **هُوَ** بولتا۔ کسی نے ایسے مرتبہ والے لوگوں کے لیے کہا ہے۔

از بس کہ دو دیدہ در خیالت دارم
 در ہر چہ گمہ کنم توئی پندارم
 ترجمہ: میں دونوں آنکھیں تیرے خیال میں رکھتا ہوں۔ نگاہ کرو گے تو میں اسی کو تیری ذات پر
 گمان کروں گا۔

عابدین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عاشقین کے نزدیک مقصود صرف وہی اور مکاشفین
 دو اجداد کے نزدیک موجود اس کے سوا اور کوئی نہیں۔

صاحب روح البیان قدس سرہ نے سورہ قصص کو سورۃ ریح الاول کے ادھر میں ختم کی۔
 فقیر اولیٰ غفرلہ نے سورۃ تبارک ۲۸ ذوالحجہ بروز سومار صبح آٹھ بجے اس کے ترجمہ سے فراغت پائی۔
 الحمد للہ علی ذالک۔

وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سید الانبیاء و امام المرسلین
 رحمۃ اللعالمین سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجأنا محمد و علی الہ و اصحابہ
 و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و احبائہ و اولیاء اُمتہ و علمائہ
 و بآرک و سلم اجمعین۔

حردیہ الفقہ فی القادی ابوالصالح محمد فیض احمد اولیٰ رضوی غفرلہ

۲۸/۲/۱۴۰۲ھ

بہاولپور

غوثیہ

رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَسُبْحَانَكَ وَسُبْحَانَكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ○ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ○ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ○ إِلَىٰ هَرَجُكُمْ فَإِنِّي أَنُفِّسُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ○ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً

التَّائِبِينَ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا
 كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ
 وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا
 وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ
 مِّنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
 وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا
 مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

ترجمہ

کیا لوگ اس گھنٹہ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیئے جائیں کہ کہیں ہم ایمان لائے اور اُن کی آزمائش نہ ہوگی اور بیشک ہم نے اُن سے گلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا یا یہ سمجھتے ہوئے ہیں وہ جو بڑے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے۔ کیا ہی بڑا حکم لگاتے ہیں جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی معاد ضرور آنے والی ہے اور وہی منتا جانتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے۔ بیشک اللہ بے پرواہ ہے مارے جہان سے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور اُن کی برائیاں اُتار دیں گے اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کمانہ مان۔ میری ہی طرف تمہارا سپرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکیوں میں شامل کریں گے۔ اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ غیب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں

ہے اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اُٹھائیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اُٹھائیں گے۔ بیشک وہ جھوٹے ہیں اور بیشک ضرور اپنے بوجھ اُٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ۔ اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اُٹھاتے تھے۔

سورة التنبیوت مکتبہ ہے اور اس کی چھیا سٹھ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ :- میں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ کتاب کے حقائق کی کنز سے عاجز ہیں۔ کسی کامل کو اس کی آگاہی

نہیں۔ ع

خود عاجز و فہم دروے کم است

عقل عاجز اور فہم اس کے اور اک سے بے خبر ہے

اس سورۃ کے پہلے حرف الف میں اسم اللہ اور لام میں لطیف اور م میں مدد کی طرف اشارہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فراتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں فلہذا صرف میری الامت کیجئے اور میں لطیف ہوں تو میری عبادت میں خاص کیجئے اور میں مجید ہوں اس لیے کسی دوسرے کی بزرگی کو تسلیم نہ کیجئے۔

فائدہ :- صاحب روح البیان نے فرمایا کہ کئی معصیت میں گرفتار کرنا بھی بجلد الطاف سے ہے اس لیے کہ اس میں اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ بندے کے جہر کو کدورت کو بند سے پاک اور اس کے باطن کو علانی اسکانیہ سے صاف کرے اور یہ بھی اس کی مجود عظمت ہے کہ ہر شے اس کے سامنے عاجز و نیاز کا اظہار کرتی ہے۔ اس کی تخیر و قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کے ابتلاء کے قبول سے روگردانی کر سکتی ہے۔

دوسری تقریر :- الفا میں اشارہ ہے کہ وہ ہر شے سے مستغنی ہے بلکہ ہر شے اس کی محتاج ہے چنانچہ الف کا طریقہ بتاتا ہے کہ وہ کسی حرف کا محتاج نہیں بلکہ کسی کے کسی کے ساتھ اتصال کا محتاج

نہیں بلکہ دوسرے حروف۔ اسی سے متصل ہونے کے لحاظ سے محتاج ہیں۔

احسب الناس انهم لم یسئلوا شیئاً من اللہ الا ان ینزل علیہم من السماء ماء

ایک کا دوسرے پر حکم لگانا ہے۔

شان نزول۔ یہ ان اہل ایمان کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ معظمہ میں مقیم تھے جنہیں کفار مکہ اسلام کی وجہ سے ایذا دیتے اور طرح طرح کی سختیاں ڈالتے۔ اہل اسلام ان سے بہت سخت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے آیت ہذا نازل فرمائی۔

مسئلہ ۱۔ آیت ہذا اگرچہ ایک مخصوص گروہ کے لیے نازل ہوئی لیکن اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہتی دنیا تک باقی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ لوگوں نے گمان کیا ہے یعنی یہ گمان اچھا نہیں۔ ان یترکوا۔ یہ کہ چھوڑ دینے جائیں گے۔ یہ حسب کے د مضمونوں کے قائم مقام ہے اس لیے کہ یہ مند و منالہ پر مشتمل ہے۔ ان دراصل لڑن تھا۔ یقولوا آمنا وہم اس لیے کہ کہیں ایمان لائے حالانکہ لا یفتنون آزمائش نہ ہوگی ان کے اپنے اس دعویٰ میں جو ظاہر کرتے ہیں یعنی ان کا خیال ہے کہ ایمان کے اظہار کے بعد ان کا استمان اور آزمائش نہ ہوگی حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو سخت تکلیفوں اور مشقتوں میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لے گا۔ مثلاً کبھی ہجرت کا حکم دے گا تو کبھی جہاد کا امر فرمائے گا اور شہادت نفسانیہ کے ترک اور طاعت کی سب آدھی کا فرمان کرے گا۔ علاوہ ازیں دیگر مصائب و تکالیف جو نفوس و اموال سے متعلق ہوں گی تاکہ خلص و ساقی اور راسخ فی الدین اور مضطرب کا امتیاز ہو تاکہ صبر کے بلند مراتب و درجات کو حاصل کر سکیں خالی ایمان لانا اگرچہ خلص سے ہر تب بھی دائمی عذاب جہنم سے نجات کا موجب نہیں بن سکے گا۔

عاشقان را درود دل بسیار می باید کشید

جو ربار و طنسہ اغیار می باید کشید

ترجمہ: عاشقوں کو درود دل اٹھانا ضروری ہے۔ یاد کا ظلم اور اغیار کی طعن و تفتیح بھی۔

تفسیر صوفیانہ۔ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ احسب الناس۔ وہ فراموشی شعار لوگ جو غفلت و بے لگت سے کسی قسم کی آزادی و ابتلا نہ ہو۔ وہم لا یفتنون اور وہ دوستی میں خلوص کی بنا پر ان کو آزمائش نہ ہوگی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ دوستی کے لیے آزمائش کسوٹی ہے جیسے سونا کسوٹی سے پرکھا جاتا ہے ایسے ہی دوستی آزمائش سے پرکھی جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ محبت و محنت جزواں ہیں۔ ان میں صرف ایک نقطہ کافز ہے اس میں اشارہ ہے کہ عشاق بار کے نقطے کی طرح محض رضائے الہی کے پیش نظر اپنے آپ کو نپا کر دیں اور تواضع و انکساری کو اپنا شعار بنالیں تو اللہ تعالیٰ انہیں محنت کے فوٹ کے نقطے کی طرح بلند و ارفع کر دے گا اور جرجش محکم و عزت کرے گا اور دنیا میں محنت کے نقطے کی طرح اپنے لیے رعت و بلندی چاہتا ہے تو اسے بار کے نقطے کی طرح نیچے کر کے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اسی لیے

عرب کا قول مشہور ہے۔

عند الامتحان یکرم الرجل او یهان۔ امتحان کے وقت یا تو انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے یا پھر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور صوفیہ کرام کا قاعدہ بھی مشہور ہے کہ من زاد قد رمعنا زاد قدر بلوا لا جو منی بلند قدر ہوتا ہے تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آزمائش اس کے دین کے مقدار پر ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں فرمایا، انبیاء علیہم السلام بلا و محنت میں مبتلا کیے جاتے ہیں بیخیت نبوت کے پھر اولیاء بیخیت دلالت کے اسی طرح دوسرے وہ لوگ جن کے مراتب اُن کے مقبل پھر اسی طرح درجہ بدرجہ۔

فائدہ: عاقبت چاہتا ہے جو ابتلاء آزمائش کی قدر و منزلت نہیں جانتا اور وہ اسے ایک عظیم مصیبت سمجھتا ہے ایسے ہی جیسے اس کی قدر و منزلت معلوم ہے وہ اس سے ایسے راحت و فرحت محسوس کرتا ہے جیسے بیمار دوا اور علاج سے۔

صوفیانہ تقریر: نفوس کو آزمائش و ابتلاء میں اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے کہ اس سے نفوس کی سستی و کاہلی دور ہوتی اور احسن عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور قلوب کو اس لیے قبول نقوش غیب کے لیے رنگ و آلائش سے مصفا فی نصیب ہوتی ہے اور ارواح کو اس لیے کہ علائق و عوائق سے نجات پاتے ہیں۔ اور اسرار کو اس لیے کہ انہیں شاہد کشف کے حجرے میں بھٹکا کر آثار غیبی پر صبر کرنے کا اہل بنایا جاتا ہے یہاں تک کہ ذات حق میں فنا پا کر بقا حاصل کرے۔

انسان کو سب سے بڑی آزمائش حفظ و وجود و توحید کے متعلق ہوتی ہے وہ اس طرح کہ بعض مواقع انسان کو شاہد حق کا شاہد ہوتا ہے تو اس سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہی حق کی ذات ہے حالانکہ اسے یہ کہتا تھا کہ یہ حق ہے اور ایسے مواقع پر بہت بڑے اُنچے مراتب والے مار کھا جاتے ہیں۔ بہت تھوڑے خوش قسمت اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔

فائدہ: حضرت ابن العطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خلق خدا کا خیال ہے کہ دعاوی محبت کے بعد انہیں ایسے ہی چھوڑا جائے گا۔ ان سے کسی قسم کی آزمائش نہ ہوگی اور نہ ہی حقائق محبت کا ان سے کسی قسم کا مطالعہ ہوگا اور حقائق محبت کا یہ معنی ہے کہ عاشق کو بلاؤ محنت اور مشکلات و مصائب سے گھیرا دیا جاتا ہے۔ پھر ہر بلاؤ محنت سے لذت محسوس کرتا ہے ایسے عاشق کو جہانی محنت اور قلبی مصیبت اور سری مشقت اور روحانی کلفت میں مبتلا کیا جاتا ہے اور نفس کا امتحان ظاہراً اراض و محن سے ہوتا ہے اور حقیقتاً

اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ جب سے سن چکا ہے کہ **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** تو اس پر لازم تھا کہ وہ عبارت و طاعت الہی میں زندگی بسر کرتا جب اُس نے اسی سے تکاہل و تقابل برتا تو سمجھو کہ ایسا نفس امتحان میں مبتلا ہے اور قلب کی آزمائش اس میں ہے کہ شوق الہی کے ہجوم و اثر و اہم میں گرفتار ہو اور وقتاً فوقتاً ذاتِ حق سے واردات وارد ہوں تو اُن کی حفاظت کرے اور ان کی حرمت و ہیبت سے اپنے اقوال پر کنٹرول کرے اور سر کی آزمائش کا ایک ایسا مقام ہے جہاں مخلوق کی رسائی نہیں اور جو وہاں پہنچا اس کا ٹوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور نہ ہی مخلوق کو وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے اور دُرج کی آزمائش حصول کائنات اور اس پر قبضہ اور مشاہدات ربانی سے اور اس امتحان کی کسی کو قوت و طاقت نہیں۔ بدستمان عشاق کے حق میں حضرت شیخ صدیق قدس سرہ نے فرمایا ہے

و ما دم شراب الم در کشند
و گر تلخ بینند دم در کشند
بلائے خار مست در عیش گل
سکھار خسارت باشا گل

ترجمہ: ہر آن شرابِ حقیقی کا درد کھینچتے ہیں اگرچہ اس سے تلخی دیکھتے ہیں تو پھر صبر کرتے ہیں۔ شراب میں خار کا خطر ہے جیسے گلاب کے ساتھ کاٹنے کی تکلیف۔

نیز فرمایا ہے

نہ تلخت صبریکہ بر یاد اوست
کہ تنہی شکر باشد از دست دوست
ریشخ نخواستہ وصال زبند
شکادش بخوید خلاص از کمند

ترجمہ: اس کی یاد میں صبر کر دوی نہیں جوتی اس لیے کہ دوست کے ہاتھ سے کڑی شے شیر و شکر ہوتی ہے۔ اس کا تندی قید سے رہائی نہیں چاہتا نہ ہی اس کا شکار اس کی دام سے نجات چاہتا ہے۔

تفسیر عالمانہ - ولقد فتننا اور بیشک ہم نے امتحان یا اور آزمائش میں ڈالا۔ الذین من قبلہم ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے اس سے انبیاء علیہم السلام اور ان کی اُمت کے ایک لوگ مراد ہیں۔ یعنی اللہ کا قدیم سے یہ طریقہ پلا آ رہا ہے کہ بنا برحمت و مصلحت اس نے اپنے پیارے دوستوں و محبوبوں کو ایسے ہی طریقہ جاری رکھا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے خلاف توقع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اہل اسلام کو ایسی

آزمائشوں اور امتحانوں سے گھبرانا نہیں چاہیئے بلکہ اگر غور سے دیکھیں تو سابقہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کی سنت سے سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا گیا اور انہوں نے سیرے کام لیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ وکاین من نبی قاتل معہ دبیون کثیر نعموا وھنوا لما اصابھم فی سبیل اللہ وما ضَعُفُوا وما استکانوا۔ یعنی صورت مذکور ہر ایک نبی علیہ السلام اور ہر ایک امت کے نیک لوگوں سے ہوئی اور تم بھی یقین کرو کہ ایمان کی تکمیل آزمائش اور امتحان سے ہوگی۔ اس کوئی کے بغیر ایمان نامکمل ہوگا۔

حدیث شریف "خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آٹا پھیرا جاتا تھا جس سے وہ دو ٹکڑے ہو جاتے باوجود ایں ہر وہ اپنے دین حق سے ذرہ برابر اور ادر نہ ہوتے بلکہ بعض کو تو بڑیوں اور گوشت میں لوہے کی کنگھی جھوڑی جاتی۔ تب بھی وہ اپنے دین حق پر مضبوط رہتے۔ فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توان تمام اشیاء کو قدیم سے جانتا ہے بلکہ یہ اشیاء پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں تو انہیں جانتا تھا تو پھر اب انہیں جاننے کا کیا معنی۔ جواب یہاں۔ علم سے ان کا اشیاء کا تعلق مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوتا کہ نجد اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ان کے امتحان و آزمائش کے وقت موجود ہوا جیسے ان کے وجود سے پہلے اس کے علم میں تھا کہ وہ عنقریب ایسے ہوگا کہ ان میں بیش ایسے ہوں گے۔ ایمان باللہ میں صادق ہوں گے اور بعض ان میں اپنے کذب میں ہمیشہ کاذب رہیں گے۔ اسی صدق و کذب پر جزا سزا مرتب ہوگی۔ اس لیے بعض مفسرین نے لیعلمن بمعنی لیعیذون یا لیجاذبن لکھا ہے یعنی انہوں نے علم بمعنی تمیز و مجازاۃ کہا یعنی یہاں پر سبب بول مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم بمعنی تعلق عالی مراد ہے جو کہ وہ تمیز و مجازاۃ کا سبب ہے۔

صادق و کاذب

جو ایام راحت و فراخی میں شکوہ اور تکالیف پر صبر کرے وہ صادق ہے اور جو بوقت فراخی فخر و غرور کرے اور ایام مصیبت میں جزع و فزع کرے وہ کاذب ہے۔
در محبت ہر کہ او دعوتی کند
صد ہزاراں امتحان بر وے زند
گر بد صادق کند بار جفا
در بد کاذب گمیزد از بلا
ترجمہ: محبت کے دم بھرنے والے کو ہزاروں مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر محبت میں سچا ہے تو تکالیف

برداشت کرتا ہے اگر چھوٹا ہے تو وہ مصائب سے بھاگتا ہے۔

آں بود دل کہ وقت چپا بیج

بند و جز خدا نیابی بیج

ترجمہ: وہ دل جو مصیبت کے وقت اس میں سوائے خدا کی یاد کے اور کچھ نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ "اور بلا توجہ میں ہے کہ آیت میں صارتین کے صدق اور کاذبین کے کذب کی طرف اشارہ ہے ان کی ہر ایک مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونے کے وقت ہوتی ہے جس سے مصائب و مشکلات کے وقت صبر کا اظہار ہو وہ کھو چکا ہو ہر ہے۔ اگر اس کے برعکس جبر و فزع اور کفران نعمت کے وقت شکر و زاری کا صدور ہو تو یقین کرو کہ وہ چھوٹا جو ہر ہے۔ ان کے کئی اقسام ہیں:-

۱۔ بعض حضرات نزولِ بلا کے وقت صبر اور درود و نعمت کے وقت شکر کرتے ہیں وہ صادق کہلاتے ہیں (۲) جو لوگ نزولِ مصائب و درود و مشکلات کے وقت جبر و فزع کرتے اور نعمتوں کے حصول کے وقت شکر نہیں کرتے انہیں کاذبین کہا جاتا ہے بعض وہ ہیں جو نعمتوں اور خوش مالیوں سے خوشی کا اظہار نہیں کرتے اور نہ ہی عطاۃ الہی سے نفع اندوز ہوتے ہیں بلکہ وہ دکھ درد سے خوش محسوس کرتے اور مصائب و مشکلات کے وقت سینہ ان کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ صدق میں منتہی کہلاتے ہیں۔

بلا و رنج کے فوائد

بلا و رنج انسان کے لیے ایسے ہیں جیسے طعام کے لیے نمک۔ انہی مصائب و بلیات کے نزول سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے انسان کا وجود اصلاح پذیر ہوتا ہے جیسے طعام کی اصلاح نمک کے بغیر ناممکن ہے ایسے ہی انسانی وجود کی اصلاح بلیات و مصائب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے بلیات و مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ہر مصیبت و تکلیف راحت و خوشی کے لیے بمنزلہ مقدمہ کے ہے۔

حکایت منقول ہے کہ امیر نضر احمد سامانی کو استاد محترم پکچن میں خوب مارتا تھا۔ امیر نضر احمد سامانی نے تہیہ کیا کہ جب بڑا ہوں گا اور تخت شاہی پر بیٹھوں گا تو استاد سے بدلہ لوں گا۔ جب تخت شاہی پر بیٹھا تو اسے استاد کی مار پٹائی یاد آئی تو خادم کو فرمایا استاد صاحب کو بلائے چنانچہ خادم استاد صاحب کے ہاں پہنچا اور اُسے بلا کر لایا۔ استاد نے راستہ میں سے ایک سوکھی بکڑی اٹھائی اور بادشاہ کے ہاں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو استاد نے ایک میوہ اٹھا کر پیش کیا اور فرمایا خدا تعالیٰ آپ

کی عذر دہانے یہ میوہ فقیر (استاد) کی اس بارشائی کا قہر ہے کہ آج آپ شاہی تخت پر بیٹھے ہیں یہ میوہ حاضر ہے اور آپ فقیر (استاد) کی خدمت سے نفع اٹھاتے تھے رات و کمالات کو نہ پہنچتے۔ بادشاہ کو استاد کی بات پسند آئی، ہمزاسے اپنے ساتھ بٹھایا اور انعام و اکرام سے نوازا۔

تفسیر عالمائے ام حسب الذین یعملون السیئات۔ کیا وہ لوگ جو کفر و معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں خیال ہے کہ ہم نے کفر و معاصی ہر دونوں کو سیئات میں اس لیے شامل کیا ہے کہ لفظ عمل ہر دونوں افعال جو ارج و قلوب کے لیے متعلق ہوتا ہے۔ ان یسبقونا لفظ سبق بمعنی تقدم فی السیر آتا ہے یعنی چلنے میں آگے ہو جانا پھر ہمارا ہر قسم کے آگے ہو جانے کے لیے متعلق ہونے لگا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے یا ہمیں عاجز کر دیں گے کہ ہم انہیں اعمال کی سزا نہیں دے سکیں گے۔ یہ حسب کے دو معنوں کے قائم مقام ہے اس لیے کہ یہ سند و سند الیہ پر مشتمل ہے اور ام منقطع ہے بمعنی کل و ہمزہ اور کل سابق مضمون کے ابطال کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پر یہ معنی نہیں کیونکہ یہ پہلے جہاں کو باطل نہیں کر رہا ہے بلکہ یہاں پر بل انتقالیہ ہے بایں معنی کہ پہلے انہیں ان کے گمان پر توہین کی گئی کہ تم جس خیال میں ہو کہ ہم ایسے بیکار چھوڑے جائیں گے اور ہم سے کسی قسم کا امتحان و آزمائش نہ ہوگا۔ یہ خیال تمہارا غلط ہے۔

اب دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو کر دوبارہ زہر و توہین کی گئی کہ یہ بھی تمہارا خیال غلط ہے۔ اور ان کا یہ دوسرا خیال تھا کہ گناہوں کے متعلق ہم سے کسی قسم کی باز پرس نہ ہوگی۔

سوال: یہ گفتگو اہل اسلام سے ہے اور اہل اسلام کا یہ گمان تو یہ تھا کہ ان سے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی پھر انہیں زہر و توہین کیوں۔

جواب: چونکہ بعض لوگ ان میں معاصی کا ارتکاب خوب کر رہے تھے اور پھر انہیں فکر آخرت بھی نہیں تھی ان کے اس طوطی کو بحسب سے تعبیر کیا چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا ایحسب ان مالہ اخلدہ ساء ما یحکمون کیا ہی برا ہے وہ امر جس کا وہ حکم لگاتے ہیں۔ یہاں پر مخصوص بالذم معذوف ہے۔

فائدہ: کاشفی نے لکھا کہ فتوحات میں لکھا ہے کہ ان گنہ گاروں کا خیال ہے کہ برائیوں کو معاف کر دیا جائے گا ایسے غضب پر رحمت سبقت کرے گی اور وہ ایسے ہی بخش دیتے جائیں گے۔ ان کا یہ خیال ناپسندیدہ اور غلط ہے اس لیے کہ رحمت کی سبقت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کے گناہوں پر غضب کرنا تھا لیکن رحمت نے انہیں میرے غضب سے بچا دیا اور نہ جو ان کے گناہ ہیں ان کی انہیں مفرور مزلے گی۔

گر گناہ تو از عہد بیش است
بوقت رحمت از ان بیش است

ترجمہ: اگرچہ تیرے گناہ کثیف سے باہر ہیں لیکن میری رحمت اس سے اور زیادہ ہے۔

تفسیر عالمانہ ۱۔ من کان یرجو لقاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے ملنے کے اُمیدوار ہیں۔ الدجا اس ظن کو

یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور لقاء اللہ سے قیامت مراد ہے یعنی جہاں انسان کا انجام کار ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کا ملنا ہوگا اسی لیے اسے لقاء اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کی اُمید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس پیشی سے پہلے تیاری کرے یعنی ایسے اعمال کی پابندی کرے جو اجر و ثواب کے موجب ہیں اور ایسے افعال و کردار سے اجتناب کرے جو عذاب الہی کا مستحق بنائیں۔ فان اجل اللہ لات ریشک اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وعدہ ضرور آئے گا۔ الا اجل بمعنی ممتد زمانہ کی غایت جسے کسی امر کے لیے متعین کیا جائے کبھی اسے کل زمانہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ استمالاً پہلا معنی زیادہ مشہور ہے یعنی وہ وقت جسے اللہ تعالیٰ نے حساب کے لیے مقرر فرمایا ہے اور وہ زمانہ اس لیے ضروری ہے۔ نذا کے اجر کا انصرام و انقطاع لازمی امر ہے اور وہ انقطاع و انصرام اسی یوم ہوگا جبکہ بندے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے اور انہیں جزا و سزا ملے گی۔ وهو السميع العلیم اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال خوب سنتا۔ العلیم اور ان کے اعمال ظاہرہ اور باطنہ کو جانتا ہے۔ اس لئے اس سے کوئی شے چھپ سکے گی۔ بنا بریں بندوں پر لازم ہے کہ وہ موت و وفات سے پہلے اعمال صالحہ میں جدوجہد کریں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جو شخص بھی اجر و ثواب کی اُمید رکھتا ہے وہ ایسے اہل و کردار سے مشاہدات کا وارث بناتے ہیں اور جس کی زندگی ہمارے دیدار کے حصول کے لیے بسر ہوئی ہے اسے مبارک ہو کہ وہ عنقریب ہمارے جمال سے شرف ہوگا۔

عظمت ہست عین طمعت فی ان ترا کا
او ما کیفی لعین ان حری من قدر اکا

ترجمہ: وہ آنکھ پر رحمت و عظمت ہے جو تیرے دیدار کا مع رکھتی ہے۔ کیا آنکھ کو اتنا شرف کم ہے کہ وہ اس ذات کو دیکھے جس نے تجھے دیکھا۔

وهو السميع۔ وہ مشتاقانِ غمزدہ کے گریہ کو سنتا۔ العلیم اور عشاقانِ نادیدہ اور صدق و صفا کے پیکروں کے عبور و نیاز کو جانتا ہے۔ ومن جاہد اور وہ جو اپنے نفس سے طاعتِ الہی اور کفار سے تلوار کے ساتھ اور شیطان سے دفع و ساس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے۔ المجاہدہ اپنی جدوجہد کو صرف کرنا۔ الحمد (بالنعم) یعنی دشمن کی مدافعت میں

وقت مرض کرنا۔ فانما يجاهد لفسده۔ بیشک وہ اپنے لیے ہی کوشش کرتا ہے اس لیے کہ اس کا نفع اسی کی طرف
 عود کرے گا۔ ان الله لغني عن العالمين۔ بیشک اللہ تعالیٰ جلد عالمین سے بے نیاز ہے اسے کسی کی طاعت کی
 ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے بجاہد کی حاجت اور طاعت و بجاہد کا حکم بھی اپنے بندوں پر رحمت و شفقت کی بنا پر
 ہے تاکہ طاعت و بجاہد سے اجر عظیم پائیں۔ کا قال خلقت الخلق الخ میں نے مخلوق کو اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ میرے
 سے نفع پائیں ورنہ مجھ ان سے منفعت کی حاجت نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ کل کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے بلکہ
 دونوں جہانوں میں ہر ایک اسی کی محتاجی میں ہے اور وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔

بری ذاتش از تهمت ضد جنس

غنی ملکشی از طاعت جن و انس

مرز اور اسد کبریا و منے

کہ ملکش قدیست و ذاتش غنی

نہ مستغنی از طاعتش پشت کس

نہ بر حرف او جائے انگشت کس

ترجمہ۔ اس کی ذات ضد اور جنس سے پاک ہے۔ اس کا ملک جن اور آدمی کی بندگی سے بے پروا ہے۔ اسی کو
 بڑائی اور فردی زیبا ہے۔ اس واسطے کہ اس کا ملک قدیم ہے اور اس کی ذات بے پروا ہے۔ نہ اس کی
 بندگی سے کسی کی ٹیٹھ بے پروا ہے نہ اس کے حرف پر کسی کو انگلی کی جگہ ہے۔

حضرت ابو العباس جو شیخ زروق کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے شرح الاسماء الحسنیٰ میں لکھا ہے کہ غنی وہ ہے
 جو ذات و صفات اور افعال میں کسی کا محتاج نہیں اس لیے کہ نہ اسے نقص واقع ہوتا ہے اور نہ ہی عارض لاحق ہوتا جو اللہ
 تعالیٰ کے غنی ہونے کا قائل ہے وہ ہر شے سے مستغنی اور ہر شے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسے صرف اس کی محتاجی
 ہوتی ہے بس۔ اسی اسم کے متعلق ہر فقر و فاقہ ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت ابو حفص سے پوچھا گیا کہ مولا اپنے فقیر کو کیا عطا فرماتا ہے
 انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے فقیر کو فقر و فاقہ کی دولت سے نوازتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر اس کا معنی ہے ہوا کہ مولیٰ اپنے بندے کو
 اپنے فقر خاص سے نوازتا ہے اور یہی وہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ اسی نے حضرت ابن شیش رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو العباس کو
 فرمایا کہ جب انہوں نے ان سے اسم اعظم پوچھا تو فرمایا کہ مولیٰ تعالیٰ کے ہاں فقر و عاجزی سے ماضی دو جب وہ تھیں فقر
 اور عجز و نیاز میں کامل پائے گا تو تھیں ہر دو عالم سے غنی بنا دے گا۔

صحت مندی کا گڑھ
 اسی اسم کی نامیت یہ ہے کہ جو شخص اسے کسی مرض یا بلا و مصیبت میں یاد کرے تو اس
 سے بلا و مصیبت اور مرض سے نجات ملے گی۔ اسم غنی کا اصلی راز یہی ہے اور اسم اعظم

بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اس کا اہل ہو۔

دولت مندی کا وظیفہ

الاحیاء میں ہے کہ مندرجہ ذیل دعا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ وہ دعا یہ ہے :-

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَغْنِنِيْ بِحَدِّكَ عَنْ
حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ سَوَالِكَ۔

اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو اس دعا پر مداومت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مخلوق سے مستغنی بنا تا ہے اور اسے غیب سے

درز ق نصیب ہوگا جس کا اسے تصور تک نہ ہوگا۔

تفسیر عالمائے - ہم والذین امنوا و عملوا الصالحات اور ایمان داروں اور اعمال صالحہ والوں کے لیکھن

توفیق سے اور تکفیل یعنی چھپانا اور ڈھانپنا اور گناہوں کو ایسا نیست و نابود کرنا گو یا انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی لکھا ہے بمعنی گناہ کو مٹا کر اس کے بجائے نیکی کو ثابت کرنا اور ان گناہوں کو معاف کر کے سزا دینا۔

ولنجزینہم احسن الذی كانوا يعملون اور ہم انہیں اس عمل کی جو وہ دنیا میں نیک کام کرتے تھے بہتر جزا دیں گے مثلاً ایک نیکی پر دس نیکیاں یا اس سے بھی زائد اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور وہ بھی ان کے اعمال کی جزا نہ ہوگی بلکہ ہمارا انطف و کرم ہوگا۔

دسم باشد کہ غنی چیز سے محتاج را

طریقہ ہے کہ غنی سے محتاج کو عطیات نصیب ہوتے ہیں

عمل صالح کیا ہے ہمارے نزدیک ہر وہ حکم جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ عمل صالح ہے اور اس کا معنی ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم سے منسوب ہونے کی وجہ سے ہے اور جس فعل سے منع

فرمایا ہے اس سے بچ جانا بھی ہمارے نزدیک عمل صالح میں داخل ہے اس لیے کہ یہ بھی اس کا ایک قسم کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوگا فعل کی فی نفسہ صلاح و فساد کی کوئی حیثیت نہیں اس کی صلاح و فساد نسبت کی وجہ سے ہے۔

عقیدہ معتزلہ - معتزلہ نے کہا کہ فعل فی نفسہ صلاح و فساد کا حامل ہے۔ امر و نہی اسی کے ذاتی صلاح و فساد پر مرتب ہوتے ہیں مثلاً صدق ذاتی طور پر ایک صالح عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

اس کی ذاتی صلاحیت کے پیش نظر امر فرمایا ہے اور ہمارے (اہلسنت) کے نزدیک صلاح و فساد اور حسن و قبح امر و نہی پر مرتب ہوتے ہیں لیکن وہ اس کے برعکس کہتے ہیں۔

مسئلہ: انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا اور انسان اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پائے گا جب قیامت میں اس کے ہاں حاضر ہوگا۔ غلام یہ کہ اس کی نیکی کا نفع انسان خود پائے گا اگرچہ بظاہر اس کی نیکی سے دوسرے بھی نفع پاتے ہیں۔

حدیث شریف: صحیح مسلم شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار ہوا تھا تو میری طبع پر کسی پرکھوں نہ آیا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تیری طبع پر کسی کا کیا منہا چمکتا رہے عوارض سے منزہ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندہ تمہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تو اس کی طبع پر کسی کے لیے نہیں گیا اگر تو اُس کے ہاں چلا جاتا تو مجھے وہاں ضرور پالینا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں نے تیرے سے طعام مانگا تھا تو نے انکار کر دیا تھا یہ کیوں؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ العالمین تو کھانے سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یاد ہوگا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے طعام مانگا تھا لیکن تو نے انکار کر دیا اگر تو اسے طعام کھلاتا تو آج اس کا صلہ میرے ہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ العالمین تو پینے سے منزہ ہے تو پھر پانی کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے یاد ہوگا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے انکار کر دیا اگر تو اسے پانی پلاتا تو آج تو اس کا ثواب مجھ سے پاتا۔

جزا کا بدلہ

ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک سال حج کے لیے گھر سے روانہ ہوا تو راستہ میں ایک بڑا سیاہ سانپ پڑا دیکھا جس نے تمام راہ گیزوں کا راستہ روک رکھا تھا اور شاید پیاس سے منہ کھول رکھا تھا لیکن لوگ اس کی اصلی عرض کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ میرے ہاں پانی کا مشکیزہ تھا میں نے اس کا منہ کھول کر اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ میرا پانی پی کر چلا گیا اور بالکل اٹکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم تمام لوگ حج کو چلے گئے اور فراغت کے بعد اسی راستہ سے واپسی ہوئی۔ جب اسی مقام پر پہنچے تو مجھے نیند آگئی اور قافلہ اٹھ کر چلا گیا۔ جب میں بید سے اُٹھا تو حیران ہو کر رہ گیا۔ لیکن مزید حیران کن یہ بات تھی کہ میری اُوٹھنی کے ساتھ ایک اور اجنبی اُوٹھنی کھڑی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے اُوپر سوار ہو جائیے میں اس پر سوار ہو گیا اور اپنی اُوٹھنی کو پیچھے لگالیا یہاں تک کہ ہم صبح صادق قافلے سے جا ملے۔ قافلے تک پہنچا تو اُوٹھنی بولی کہ آپ اُتریں اور مجھے نصرت عطا فرمائیے۔ میں نے نیچے اُتر کر اُوٹھنی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا میں وہی سانپ ہوں جسے آپ نے پانی پلایا اور میں بدلہ اُتارنے آیا تھا کیونکہ صلی جزاء الاحسان الا الاحسان۔

بحانے آسودہ کردن دے
 به الله الف رکعت بہر منزلے
 گر از حق یا توفیق غیرے رسد
 کسے از بندہ غیرے بغیرے رسد
 غم و شادمانی مانند و لیک
 جزائے عمل مانند و نام یک

ترجمہ: احسان سے کسی کے دل کو آسودہ کرنا جو تو بہر منزل تک ہزار رکعت ادا کر کے پہنچنے سے بہتر ہے۔

۱۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تجھے بھلائی کی توفیق نہ ہو تو کسی کو کسی ایک بھلائی نہ پہنچے گی۔

۲۔ غم و غشی نہ ہے گی لیکن عمل کی جزا اور نیک کام باقی ہے گا۔

تفسیر عالمانہ و وصینا الانسان بوالدیه حسنا۔ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید فرمائی کہ مال اور باپ کو بہتر سے بہتر خدمات پیش کرے اور اسے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور لفظ توصیۃ معنی اُمر اور تعریف کے معنی میں متعل بہتا ہے۔ یہ وہ توصیر ہے کہ جس کا استعمال مامور بہ کے اس نفع میں متعل بہتا ہے جو مامور اور غیر مامور کی طرف لوٹے اور توصیۃ بمعنی وصیت کرتا۔

امام راعب نے لکھا ہے کہ اپنے غیر کو ایسا کلمہ پیش کرنا جو عظم پر مشتمل ہو تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ اسے عربی میں وصیۃ کہا جاتا ہے۔ اسی سے توصیہ ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے وصیت ذیہ العفو و معنی امرتہ معہدہ و مراعاتہ و ان جاهدک اور ہم نے اسے کہا کہ اگر تیرے والدین کو کشش کریں اور تیرے ساتھ جنگ و جدائی کریں تو یہاں پر قلنا عذوف ہے لیکن اگر وصینا بمعنی قلنا کہا جائے تو پھر لفظ قلنا عذوف ماننے کی ضرورت ہی نہیں لنتشرک تاکہ تو میرے ساتھ شرک نہ لائے۔ مالک لاک بہ علم اسے کہ جس کی الیر کا تجھے علم نہیں۔ یہاں مضاف عذوف ہے یعنی بہ دراصل بالہیئت مضاف کو عذوف کر کے مضاف الیر کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے۔ الہیۃ کی نفی کے بجائے اس سے علم کی نفی میں اشارہ ہے جس شے کے وجود کا ہی علم نہیں تو پھر اس کی اتباع کا کیا معنی اور پھر جس کے بطلان کا علم نہ ہوا اس کی بھی اتباع کرنا جہالت ہے۔ اس سے مزید جہالت بلکہ حماقت ہے کہ جس کے بطلان کے علم کے باوجود اس کی اتباع کی جائے فلا قطعہما تو شرک کرنے میں ان کا کہنا زمان کیونکہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ (کہا درو فی الحدیث)

مسئلہ: ایسے ہی استاذ اور حاکم وقت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کا فرمان نہیں ماننا چاہیے یعنی کسی برائی کے ارتکاب کا حکم فرمائیں یا شرع کے خلاف کا حکم دیں تو ان کا کہنا نہ ماف۔ الی مرجعکم تم سب کا یعنی مومن۔ کا فرد مشرک اور ماں باپ کے خدمت گزار اور ان کے نافرمان کا میرے ہاں پھرنا ہے۔ فان بشکم بما کستم تعملون تو میں تمہیں

بتادوں کا جو تم عمل کرتے تھے۔ انہار کر تبتہ سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ ہر دونوں علم کے اسباب ہیں اب معنی یہ ہوگا کہ قیامت میں برسرِ میدانِ تمہارے کردار کو ظاہر فرمائے گا اور تمہیں بتادے گا کہ تم دنیا میں ہمیشہ کن اعمال کا ارتکاب کرتے تھے اس کے بعد تمہارے کردار کے لائق جزا و سزا مرتب کر دیں گا۔

والذین امنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور ہم ضرور انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے یعنی اس سے راستہ نیکین فی الصلاح کے زمرہ مراد۔ یہ یعنی قیامت میں یہ لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے اور راستہ نیکین فی الصلاح انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کریمہا کی طرح وہ لوگ جن کا باطن اللہ تعالیٰ کے لیے صاف اور صلاحیت میں کمال درجہ کے اہل ایمان بھی اس میں شامل ہیں اور صلاح و کمال اہل ایمان کا انتہائی مقام اور انبیاء و مرسلین کے اولین مقاصد میں سے ہے۔

حکایت۔ سعد بن مالک جو سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہیں (رضی اللہ عنہ) آپ سابقین اولین میں سے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا یا جب ہجرت کی (کنفا فی الکلمہ) تو انہیں اُن کی والدہ جنتہ بنت ابی سفیان بن امیہ نے کہا اے سعد یہ تو نے کیا کیا کہ اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا۔ روشنی کو چھوڑ کر قوائم حیرے میں چلا گیا جب تک تو اپنے سنے دین کو چھوڑ کر اپنے آباؤ اجداد کے دین میں واپس نہیں آئے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ میرا ڈن گئی۔ اگر میں مر گئی تو پھر تجھے لوگ پکاریں گے یا قاتلِ اُمہ۔ اے الہ کے قاتل۔ اسی طرح جنتہ اپنی تم پر تین دن رات اور ضعف و نقاہت سے نہایت کمزور پڑ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابی اگر تیری جان اسی طرح دکھ اور درد جھیل کر نکل جائے تب بھی مجھے کوئی پروا نہیں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا تم کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب جنتہ نے دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے قول میں پختہ اور مضبوط ہے تو جنتہ نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اور باقی جملہ اہل اسلام کو تاکید فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان و مروت کرو اور ان کی خدمات میں کوتاہی نہ کرو اور شرک اور نافرمانی شریعہ بجا آتی جن امور میں وہ راضی ہوں انہیں راضی کریں۔ ہاں جب وہ شرک یا حکمِ شرع کے خلاف فرمائیں تو ان کا کھانا نہ بنیں۔

حضرت شیخ صدیقی قدس سرہ نے فرمایا ۵

چوں بنود خویش را دیانت و تقویٰ

قطع رحم بہتر از مروتِ قربی

ترجمہ: جب رشتہ داران میں دیانت و تقویٰ نہ ہو۔ ایسے رشتہ داروں سے قطع رحمی ہوتی ہے تو کوئی

حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۔ ہر یہ المہدین میں ہے کہ ماں باپ کا نان نفقہ اور اُن کی خدمت و زیارت واجب ہے اگرچہ کافر ہوں۔ ہاں اگر وہ کفر پر مجبور کریں تو اُن کے ہاں آنا جانا ترک کر دے۔

مسئلہ ۲۔ اگر ماں باپ نابینا ہوں تو اپنی عورت کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ انھیں گرجا وغیرہ سے گھر میں لائے اس کے برعکس کا حکم نہ دے کیونکہ بہت غلظت و گرجا وغیرہ صحت کی طرف لے جانے میں معصیت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ذی کافرت غلظت وغیرہ کا راستہ پوچھے تو نہ بتائے تاکہ دلالت الی الشر میں داخل نہ ہو۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کسی نے بادشاہ کے گھر کا راستہ پوچھا تو آپ نے اسے گورستان کا راستہ دکھایا۔ بادشاہ کے لشکر کی کیمسوم ہوا تو آپ کو اُس نے خوب مارا جب لشکر کو آپ کی شخصیت کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے پہلی مار سے تجھے صاف کر دیا تھا بلکہ میں تجھے دھماکے دیتا تھا کہ تو نے میرے ظالم نفس کو خوب سیدھا کیا (کنانی البرزازیہ)

مسئلہ ۳۔ شہادت میں والدین کی اطاعت واجب ہے۔ حرام محض کے ارتکاب کا حکم فرمائیں تو اس میں ان کی نافرمانی سہلی۔ اسی طرح امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ اکثر علماء کا یہی مذہب ہے اس لیے کہ ترک شہادت اتقاء ہے اور والدین کی خوشنودی ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ واجبات کی ادائیگی ضروری ہے۔

مسئلہ ۴۔ نوافل توڑ کر ماں کے بلاوے کا جواب ضروری ہے بخلاف والد کے کہ اس کے بلاوے کا جواب ضروری نہیں۔

مسئلہ ۵۔ طہاری شریف میں ہے کہ اگر ماں باپ کو علم نہ ہو کہ بیٹا نوافل پڑھ رہا ہے اور بلائیں تو جواب دینا ضروری ہے اگر انہیں علم ہے کہ بیٹا نماز میں ہے تو نوافل سے فراغت کے بعد جواب دینا چاہیئے۔

مسئلہ ۶۔ فرائض میں والدین کے پکارنے پر جواب نہ دے ہاں اگر معصیت میں مبتلا ہو کر بلائیں تو جواب دینا چاہیئے کیونکہ ضرورت کے وقت نماز توڑنا جائز ہے۔

مسئلہ ۷۔ جب کسی کو دیکھئے کہ وہ چھت گزتا ہے یا آگ میں جلتا ہے یا پانی میں ڈوبتا ہے تو نہ از توڑنا واجب ہے اگرچہ نماز فرض ادا کر رہا ہو۔

مسئلہ ۸۔ نماز پڑھ رہا ہے تو کسی کافر نے کہا کہ مجھے اسلام کی تلقین کیجئے یا ایک درم یعنی چار آنے کی مقدار کوئی نقصان ہو رہا ہے یا اپنے بچے وغیرہ کی جان کا خطرہ ہے تو نماز توڑ سکتا ہے۔ فرض پڑھ رہا ہے یا نفل۔ (کنانی البرزازیہ)

مسئلہ ۹۔ شرح اتحہ میں ہے کہ نفلی روزہ زوال کے بعد توڑے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے سے والدین کی نافرمانی لازم آتی ہے تو روزہ نفلی زوال کے بعد توڑ سکتا ہے۔

مسئلہ: والدین کو خدمت کی ضرورت ہو اور ان کا فیصلہ اور کوئی نہ ہو بیگانہ پر دجالے اور نہ ہی حج پڑھے اور نہ ہی علم (نفعی) پڑھنے کے لیے جائے اس لیے کہ والدین کی خدمت ان اعمال مذکور سے افضل ہے۔

حدیث شریف ۱۔ قیامت میں سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق سوال ہوگا پھر والدین کے حقوق کے متعلق۔ ایسے ہی عورت سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ پھر آقا کے حقوق کے متعلق اگر ایک موقف میں جواب صحیح دے دیا تو پھر دوسرے موقف پر سوال ہوگا ایسے ہی پھر اس موقف طے کرنے کے بعد کامیاب ہوگا تو ورنہ عذاب جہنم میں مبتلا ہوگا۔ یاد رہے کہ ہر موقف ایک ہزار سال کا ہوگا۔

ماں باپ کی دُعا۔ حدیث شریف میں ہے کہ عجب رب پر بد دُعا بلند کرنا کرتی ہے بالخصوص والدین کی بد دُعا اور لادک۔
(کنز الدقائق المقاصد الحسنہ)

حکایت ۱۔ علامہ زفر شری سے کسی عالم دین نے پوچھا کہ آپ کا پاؤں کیسے کٹ گیا تھا اس نے کہا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا کو کھڑکڑ دھاگے سے اس کے پاؤں کو بکڑا کر پھر اپنی طرف کھینچا تو اس کا پاؤں کٹ گیا، میری والدہ نے اس کی حالت زار سے سخت غمگین ہوئیں اور مجھے فرمایا بیٹا میرے تو نے چڑیا کا پاؤں کاٹا ہے خدا کرے تیرا پاؤں بھی ایسے ہی کٹ جائے۔ جب میں علم کی تحصیل کے لیے بخارا کو گیا تو راستہ میں سواری سے گرا تو میرا پاؤں ٹوٹ گیا، بعض نے کہا کہ راستہ میں پاؤں سردی سے سوکھ گیا جسے پھر کاٹنا پڑا۔ اسی لیے زعفرانی کھڑکی کے سہارے چلتا تھا۔ (کنز الدقائق روضۃ الانبیا)

حقوق اولاد علی الوالدین

ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ اولاد کی نافرمانی کا موجب نہ بنیں یعنی انہیں ایسے عمل پر مامور نہ کریں جن سے انہیں نافرمان ہونا پڑے بلکہ ان کے لیے ایسے امور کا سوچیں جو ان کے لیے فرمانبرداری پر معاونت کر سکیں۔

مسئلہ ۱۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ خیرات یعنی ایصال ثواب کرنا اور ہر جمعہ اُن کی قبر پر کی نیابت کرنا اور ان کے لیے ہر نماز کا کے بعد دُعا خیر کرنا اور اُن کے مہارہوں اور وصیتوں کو پورا کرنا بھی برا والدین میں داخل ہے اور یہ اُمور اُن کے مرنے کے بعد کے ہیں اور ان کی زندگی میں اُن کے حقوق یہ ہیں حسب استطاعت انہیں نان و نفقہ دے اور امور شرعہ میں اُن کے حکم کی تعمیل کرے اور اُن کے ہر معاملہ کو ترجیح دے۔

تفسیر صوفیانہ ۱۔ تاویلات خفیہ میں ہے کہ و وصینا الانسان انہ میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی شان کی عظمت اور انبیاء علیہم السلام کی عزت و عظمت اور ان کے اعزاز و ایاد و مشائخ کے

قدر و منزلت اور اُن کے اکرام کا بیان ہے وہ اس لیے کہ والدین کے حقوق کی رعایت کے دو سبب ہو سکتے ہیں اس لیے کہ والدین اولاد کے وجود کا سبب ہیں۔ دوسرے یہ کہ والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور یہ دونوں انعامات والدین کے ذریعے نصیب ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ والدین کو ان دونوں کے سبب بننے میں نفسانی حظ بھی اور اللہ تعالیٰ ہر ضرورت و حاجت سے منزہ اور پاک ہے اور والدین اگرچہ اولاد کے وجود کے اسباب نہیں لیکن مستقل البینۃ نہیں انھیں اللہ تعالیٰ اور اُس کے ارادہ کی محتاجی ہے اس لیے کہ جب تک خلیت و ارادۃ الہی نہ ہو وہ اولاد کے وجود کے اسباب نہیں بن سکتے یہی وجہ ہے کہ اولاد محض تزویج و نکاح اور جماع وغیرہ سے پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی خلیت و ارادہ نہ ہو اسی لیے فرمایا یہ مہب لمن یشاء انا وانا وی مہب لمن یشاء الذکور (الاکثر) اس سے ثابت ہوا کہ ایجاد اولاد کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے اور والدین محض اسباب ہیں اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی انسان پیدا کر سکتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔

فائدہ ۱:۔ اسی طرح تربیت بھی حقیقتہً اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسی لیے کہ وہی ہر شے کا رب اور مُربی ہے اور والدین اولاد کے مجازی مُربی ہیں۔ ظاہری تربیت اللہ تعالیٰ نے اُن کے سپرد فرمائی ہے ورنہ حقیقتہً تربیت وہی کرتا ہے مثلاً لطفِ رحم میں ٹھہرا تو اُس کی تربیت فرمائی جس سے وہ علقہ (خون کی پٹشک) بنا اس کے بعد بوٹی اس کے بعد بٹریاں بنیں پھر انہیں گوشت پہنایا۔ اس کے بعد اور صورت میں اُٹھان دی۔ اس سے واضح ہوا کہ رعایت حقوق میں اللہ تعالیٰ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے اظہارِ عبودیت کیا جائے اور والدین کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ برتی جائے۔

سبق۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے حقوق اللہ میں پھر حقوق والدین میں جدو بہد کرے۔ کما قال اللہ تعالیٰ و قَضٰی دِیْکَ اِنْ لَا تَعْبُدَ الْاِیَالَہَ وَ بِالْوَالِدِیْنَ اِحْسَانًا۔

نبی اور ولی کی تربیت

نبی علیہ السلام اور ولی اللہ دو عینیت کے اسباب ہیں کہ وہ انوارِ نبوت و ولایت اُمت اور مرید کے قلب میں ٹٹاتے ہیں پھر وہ اُن کی تربیت کرتے ہیں یہاں تک کہ عالم ملکوت میں قلب میں ایک داز پیدا ہوتا ہے جس پر انجمن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام سے خبر دی کہ ملکوت السموات والارض میں وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جو دوبار پیدا ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام اور ولی کامل عالم ادواح و اعلیٰ و علین اور مقام قرب کے اسباب ہیں اور والدین انسانی اجساد اور عالم اشباح و اسفل سافلین بھی مقامِ بعد کے اسباب ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمھارے

یہ ایسے ہوں جیسے والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اسی معنی پر نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اُمت کی امیں ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الشیخ فی قومہ کالنبی فی اُمتہ۔ شیخ کامل ولی اپنی قوم میں سے ایسے ہوتا ہے جیسے نبی علیہ السلام اپنی اُمت میں۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر احسان عمیم اور اقتدارِ قدیم ہیں۔ اسی لیے حقوق کے بیان میں پہلے اپنا سچا والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔

و ان جاهدك لتترك بی ما لیس لك بل علم فلا تطعهما۔ اس میں اشارہ ہے کہ مرد بہ صادق اور طالب عاشق جب کسی شیخ کامل کا ارادہ دامن پکڑتا ہے لیکن اس میں صداقت و طلب میں مشق اور خلوص ضروری ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کے جمیع تعلقات سے آزاد ہو جائے۔ دے جاوے اور تہ کی خواہش ہو اور یہ ہی مال و منال کی حسب امکان طاقت بشری دنیا سے بچنے کی کوشش کرے اور مضبوط لوگوں کی طرح پختہ ارادہ کرے۔ حضرت حق میں واصل ہونے کے لیے ہر وقت متوجہ رہے۔ اگر کسی کے والدین اپنی جہالت اور بیوقوفی سے اپنی اولاد کو شیخ کامل کی صحبت اور اس کے صدق اور اہمیت اور طلب حق کے روکنے اور دنیا کی طرف رغبت دینے اور طلب جاہ و اسباب اور مال و منال کا حکم دیتے ہیں اور بے وقت انھیں نکاح کرنے پر مجبور کرتے ہیں

اس لیے کہ ان کا یہ حکم یا غوراً نہ رہے اور طاغوت سے کفر کرنا ضروری ہے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی رسی کو مضبوط پکڑے۔ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ جاہل ہیں نہ انھیں اپنا پتہ ہے نہ اپنی اولاد کے مراتب کا۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ عبادتِ غیر سے اپنے آپ کو دور رکھے اور ایسے نفسانی خواہشات اور دنیوی تعلقات بھی دور ہو کیونکہ صوفیہ کرام کے نزدیک خواہشاتِ نفسانی اور دنیوی تعلقات میں پھنسا بھی شرک ہے۔ اگر والدین ایسے امور پر مجبور کریں تو بھی ان کا فرمان نہ مانے بلکہ نرمی و ملامت سے انہیں بھجائے انہیں نہ جھڑکے نہ گالی دے تاکہ وہ قصنی دہل ان لا تعبداً والآخر فرمانِ ایزدی پر پورا اُتر سکے۔ ان جتنا ہو سکے ان کے ساتھ احسان کرے اور ان کی بات کو غور سے سن کر ان کی فرمانبرداری کرے لیکن ایسا حکم نہ مانے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب بنتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی طرف لوٹنے کا وعدہ یا دولا نا ہے کہ الی مرجعکم فانتم کم پھر اے لوگو خواہ تم کسی کے والد ہو یا اولاد میری طرف سب کا رجوع ہے تو میں جزا دوں گا۔

بما کنتم تعملون اس کی جہتم عمل کرتے ہو عبادتِ خالصہ اللہ تعالیٰ یا خواہشاتِ نفسانی کی اس وقت تمہیں معلوم ہو گا کہ تم اپنی سزا کس عمل سے پا رہے ہو۔ والذین امنوا و عملوا الصلحت اور اہل ایمان جنہوں نے بہت حق کی طلب کی ہو اور ایسے کام کیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے ہیں اور حضرت حق کے لیے واصل ہیں۔ لئلا یخلفہم فی الصالحین ہم انھیں جذباتِ عنایت سے مقامِ انبیاء و اولیاء کے مقام پر فائز المرام فرمائیں گے۔ اسے تم انشاء اللہ سمجھ جاؤ گے اور امن میں رہو گے

تفسیر عالمانہ۔ ومن الناس۔ اپنے مفسرین کے لئے لایا ہے یہ بتا رہا ہے بمعنی بعض لوگ اس کی خبر (من) بقول امنابا للہ فاذا الذی فی اللہ وہ میں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جب انہیں اللہ تعالیٰ کا راہ میں ایذا پہنچتی ہے یعنی انہیں کفار ایمان کی وجہ سے دکھ درد پہنچاتے ہیں۔ اوڈی سینہ جھوس کی ماضی اذی اور مضارع یوذی آتا ہے اذی بمعنی ہر وہ شے جو انسان کے دل یا جسم یا اس کی اولاد یا اس کے دیوی یا اخروی معاملہ میں ضرر پہنچائے (کذا فی القاموس)

جعل فتنة الناس۔ لوگوں کی طرف جو اسے اذیت پہنچتی ہے تو وہ اسے بنا تا ہے۔ فتنہ بمعنی آزمائش و امتحان اور اعتبار کا اہل عرب کہتے ہیں۔ فتنة الذہب۔ یہ اس وقت برتنے ہیں جب سونے کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ اس کے کھوٹے کھرے کا امتیاز ہو اور اس کا ختم پر بھی الطاق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کثرت و مشقت سے قلب کے کھرے کھوٹے ہونے کا یہ چلتا ہے کہ عذاب اللہ آخرت میں عذاب الہی کی طرح کہ جیسے وہاں شدت و ہول ہو گا وہ کافر کی اذیت کو اسی درجہ میں بھجتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جسے خوف الہی کی حمایت حاصل ہو تو وہ خوف حق اور خوف باطل یعنی کافروں کی اذیت کو برابر بھجتا ہے پھر چونکہ کفار کی اذیت کا خوف دنیا میں ہے اسی لیے اسے ترجیح دے کر دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اگر اسے خوف الہی کی شدت کا علم ہوتا اور اسے معلوم ہوتا کہ لوگوں کی اذیتیں عذاب الہی کے مقابل کچھ نہیں تو پھر وہ لوگوں کے عذاب سے ڈرتا ہی نہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی آرزو کو مٹا ڈالتا اور صرف اسی کی رضا کا طالب ہوتا تو وہ اسے لوگوں کا خوف ہوتا اور نہ ان کے عذاب سے۔

حدیث شریفہ۔ ہر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور جو اس سے نہیں ڈرتا تو وہ اسے ہر شے سے ڈرتا ہے۔ فرمایا :

بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جو ایمان سے پھر جانے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا تا ہے یعنی کفر میں روٹنے سے ڈرتا ہے یا یہ کہ لوگوں کے ڈر سے ایمان پر کفر کو ترجیح دیتا ہے۔ ولئن جاء نصر من ربک اور بعد اگر آجائے آپ کے رب تعالیٰ سے فتح و نصرت اور اہل ایمان کے لیے غنیمت۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت مدنیہ ہے۔

لیقولن۔ بعض الملام من کئے معنی کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے اور جاد کو مفرد لایا گیا ہے۔ اس کے لفظ کا اعتبار کر کے چنانچہ قاعدہ اس کا بارگاز رہا ہے۔ انا کنا معکم ترکتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے دین کی اتباع کرنے والے ہیں اسی لیے ہمیں بھی مال غنیمت میں شامل کیجئے۔ یہ ان ضعیف مسلمانوں کے لیے ہے جب انہیں کفار سے اذیت پہنچتی تو کفار کے ساتھ ہو جاتے اور اپنی اس موافقت کو اہل اسلام سے مخفی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا اولیس اللہ

با علم بما فی صدور العالمین کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو لوگوں کے دلوں میں ہے یعنی اسے معلوم ہے کہ ان میں مخفی کون ہے اور منافق کون یہاں تک کہ بعد کو ان سے جو فعل صادر ہو گا یعنی مرتد ہوں گے اسے جانتا ہے اور اسے اب کا حال سمجھ معلوم ہے کہ اب وہ صرف مال غنیمت کے ہاں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو غصے کے اخلاص کا اور منافق کی منافقت کا علم ہے۔ ولعلکم من المنافقین اور اہل نفاق کی منافقت کو نہ فرما دے گا۔ ان کی منافقت ذاتی ہو یا کفار کی اذیت کی وجہ سے یعنی اہل ایمان کو جزا اور اہل منافقت کو سزا دے گا۔ ہم نے ہمارا رعب و ستور علم بمعنی تلوخ یا شے کا معنی کیا ہے یعنی ظاہر کرنا جس پر کہ ان کی جزا کا ترتیب ہو گا اور ایمان کا

جوہر اور منافقت کی گندگی قلب میں ہوتی ہے وہ امتحان اور آزمائش کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر محنت و بلا پر صبر کرے گا تو ایمان دار ہوگا۔ اگر مجزع و فرج کرے گا تو منافق ہوگا جیسے کھوٹے کمرے سونے کا پتہ آگ پر رکھنے سے ہوتا ہے۔

بشکل و ہیئت انسان ذرہ مروز نہار

تو ان یصبر و تحمل شناخت جوہر مرو
ترجمہ: انسانی ڈھانچہ سے انسان کا جوہر معلوم نہ ہوگا اسے صبر و تحمل سے پہچانا جاسکتا ہے۔

اگر ناپاک بود از بلا خواہد جست

وگرنہ در اصل بود پاک صبر خواہد کرد

ترجمہ: اگر ناپاک ہوگا تو صبر و تحمل کے وقت شور و غل کرے گا۔ اگر پاک ہوگا تو صبر و تحمل سے کام لے گا۔

تفسیر صوفیانہ: اس کی حقیقت ایک نور ہے جب کسی مومن کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس سے خارج نہیں ہوتا نہ ہی خلق خدا کی انیت میں اور تکلیفیں اس کے نور ایمان کو اس کے قلب سے نکال سکتی ہیں بلکہ توکل علی اللہ کر کے تکالیف وغیرہ برداشت کے متعلق اس کا حوصلہ بڑھتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کا نور حقیقی ہے عارضی شے نہیں کہ عارض سے نازل ہو جائے جیسے سورج و چاند کا نور ذاتی ہے کہ جب طلوع کرتے ہیں تو ان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے کسی کو کیا مجال کہ ان کے نور کو بجھا سکے یا گھٹا سکے اور ایمانی کو اس پتھر کی طرح کھجور نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے اور رات کے وقت پگھلتا رہتا ہے۔ اس کا نور کبھی کسی عارضہ سے نہیں بجھتا اور نہ ہی گھٹتا ہے بخلاف شمع کے کہ اس کا نور عارضی ہے وہ مصوئی سے عارضہ سے بجھ جاتی ہے۔

فائدہ ۱: بہت سے لوگوں کی مصیبت دنیوی اور نفسانی ہوتی ہے۔ مثلاً قریبی رشتہ دار مر جائے یا پیاری شے گم ہو جائے تو ایسی مصیبت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں اگرچہ لوگ اسے بہت بڑی مصیبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہاں جس کی مصیبت و محنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہر نواس کی قدر و منزلت کا کیا کمنا لیکن ایسے مناسب واسلے لوگ بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کہہ بہت بڑی الذیتیں پہنچاتے تھے لیکن آپ اس پر صبر فرماتے اور فرمایا جتنی مجھے ایذائیں پہنچائی گئیں ایسے کسی نبی علیہ السلام کو کفار نے ایذائیں نہیں پہنچائیں اس کا صوفیاء ترجمہ یہ ہے کہ جتنی سیری صفائی قلب منجانب اللہ ہوتی ایسے کسی نبی علیہ السلام کو صفائی قلب نصیب نہیں ہوتی وہ اس لیے کہ ایذائیں تصغیہ قلب کی موجب ہیں بلکہ بقدر تکالیف اولیاء اور محبوبان خدا کی قدر و منزلت کا پتہ ملتا ہے وہ اس لیے کہ ایذاؤں اور تکلیفوں سے انسان کے قلوب کی میل اور کجیل دور ہوتی ہے مثلاً یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے رہنے کی مدت میں کتنی صفائی قلب نصیب ہوئی کہ ان

کا نعم البدل کا جو ہر معدن انسانیت سے انہی ایام میں صاف و شفاف ہوا وہ صرف اسی لیے کہ ان پر ملیات کے پہاڑ ڈھانے گئے لیکن آپ نے آف ہمک نہ کی بلکہ مصروفِ عمل سے کام لیا۔ اسی طرح حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال تھا کہ ہر قبیلہ کا صحابی اپنے قبیلہ کے جملہ افراد سے تکالیف اور انہیوں کا نشانہ بنتا بلکہ وہ لوگ اسے دین اسلام سے پھیرنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگاتے مثلاً قید کرتے لاثیمیاں اور پتھر مارتے جو کا پیسا رکھتے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک کہ جب کسی صحابی سے اپنے قبیلہ سے سخت مار پڑتی تو بار پٹائی کی شدت سے اس صحابی سیدھا ہو کر بھی نہیں بیٹھا جاسکتا تھا۔ ابو جہل اور اُس کی پارٹی کا کام بھی یہی تھا کہ وہ اپنے متعلقین اہل اسلام کو سخت سے سخت سزائیں دیتے اور ہر طرح کی اذیتیں پہناتے۔ اگر اسلام لانے والا کوئی صفا شریف ہوتا تو اس کے ہاں جاکر ڈانا دھکنا اور کتنا تیری شرافت میں کمی آجائے گی اور تیرا وقار پھیکا پڑ جائے گلیہ تیری بات کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اگر اسلام لانے والا تجارت پیشہ ہوتا تو اسے جاکر کتنا کہ تیرا کاروبار کم ہو جائے گا اور تیرا مال ضائع ہو جائے گا۔ اگر وہ کمزور ہوتا تو اس کے ایذا دینے میں کسی قسم کی کمی نہ کرتا۔ اور لوگوں کو کاساتا یہاں تک کہ بہت سے عزیز لوگ اس کی کارروائی سے دین اسلام سے منحرف ہوئے اور پھر شرک کی گندگی میں پھنسے۔ (نور اللہ) حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ڈنڈے برستے اور آپ کو سخت سے سخت ایذائیں دی جاتیں تو کہتے۔ احد احد یعنی اللہ تعالیٰ وہدہ لاشریک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح دوسرے بہت سے سعادت مند بزرگوں کو دین میں تکلیفیں پہنیں لیکن انہوں نے اس دنیوی عذاب کو سر پر اٹھایا اور دنیا کی رسوائی کو راحت سمجھا لیکن آخرت کے عذاب سے بچ گئے۔ اس لیے کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے کئی گنا زائد اس دنیوی ناز کو دیکھ لیجئے کہ یہ ناز آخرت کی ناز سے ستر گنا گرمی میں کم ہے۔ باوجودیکہ اسے بار بار بھست کے پانی میں سے دھو باگیا لیکن اس کی گرمی کا حال سب کو معلوم ہے۔

فائدہ: حضرت واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور خواص بندوں کو مصائب و تکالیف پہنچی ہیں اس لیے سالک پر لازم ہے کہ تکالیف اور ملامت میں

صبر کرے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا کہ

عاشق ثابت قدم آئیںس بود کز کوئے دوست

او نگہ داند اگر شمشیر بارد بر سرش

ترجمہ: عاشق ثابت قدم ہے جو دوست کی گلی میں سے منہ نہیں موڑتا اگرچہ اس کے شمشیر چلتی رہیں۔

تفسیر عالمائے وقال الذین کفرو والذین امنوا، لام تبلیغ کی ہے یعنی کفار کے لئے اہل ایمان سے غالب ہو کر کہا تاکہ وہ ان کی طرف مائل ہو کر دین حق سے منحرف ہوں۔ اتبعوا سبیلنا دین کے جس طریقہ پر ہم چلتے ہیں تم اسی طرح کرو۔

اتباع بمعنی کسی کا کسی کے پیچھے چلنا۔ انہوں نے دین کو ایک راستہ قرار دے کر اہل اسلام کو اپنے پیچھے چلنے سے تعبیر کیا۔ و لنحل خطایا کم اور اگر تمہارے کوئی گناہ میں جن کا تمہیں مواخذہ کا خطرہ ہے۔ تو اگر توبہ میں اٹھنا اور مواخذہ ہو تو ہم سر پر اٹھالیں گے۔

خطایا خطیئۃ کی جمع اور خطا سے مشتق ہے بمعنی عدول عن الجتہ (صحیح جہت سے پھر جانا) اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کا رد فرمایا کہ وہ ماہم بجا ملین من خطایا ہم من شیء۔ حالانکہ وہ گناہوں سے کچھ نہیں اٹھائیں گے جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم لازماً اہل اسلام کے گناہ سر پر اٹھالیں گے۔ پہلا من تبیین کے لیے اور دوسرا اللہ استغراق کے لیے ہے۔ انہم لکاذبون۔ بیشک وہ اپنے اس دعویٰ میں کہ ہم اہل اسلام کے گناہوں کے بوجھ اٹھانے کے وعدہ کو پورا کرنے پر قادر ہیں۔ و لیحملن اور یہی کفار جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں۔ اٹھائیں گے۔ انقالہم۔ اپنے ان گناہوں کے بوجھ جن کے وہ خود مرکب ہوئے تھے اور یہ قیامت کے دن ہوگا اور انقال ثقل بالکسر و سکون القاف کی جمع ہے جیسے حمل کی احوال آتی ہے۔ ثقل کا بالمقابل خفایا ثقل ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو وزن کرتے وقت ترجیح پا جاتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی شے کا اندازہ کیا جائے یہ دراصل اجسام میں ملتا ہے۔ مجازاً معانی میں استعمال کیا جاتا ہے انقلہ الغمام والوزر اسے تاوان اور گناہوں نے بوجھل کر دیا۔ و انقالہم مع انقالہم اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اس سے ان کا دوسروں کو گمراہ کرنا مراد ہے یعنی ایک تو ان کی اپنی گمراہی کے گناہ ہوں گے اور ساتھ دوسروں کو گمراہ کرنے کے گناہ بھی ان کے سر پر رکھے جائیں گے لیکن جنہیں گمراہ کیا ہوگا ان کے گناہوں میں بھی کمی کی جائے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ضالین سے مضلین کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا کیونکہ جو کسی کے کہنے پر گمراہ ہوا تھا تو اس کی اتباع کے گناہ گمراہی کی دعوت دینے والے کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ ایسے ہی جو شخص بُرائی کا آغاز کرتا ہے تو جو بھی اس کی ایجاب کردہ بُرائی پر عمل کرتا ہے اس کا گناہ بھی ایجاب کرنے والے پر ڈالا جائے گا۔ کما ورد فی الحدیث۔

مثنوی شریف میں ہے۔

ہر کہ بند سنت بدائے فتنی

تا در افتد بعد او خلق از علمی

جمع ہنگر دو پر دے آن جملہ بڑہ

ترجمہ: جس نے بُرائی کے طریقے کی بنیاد رکھی کہ اُس کے بعد خالقِ خدا گمراہ ہو تمام گناہ جمع ہو کر اُس کے سر پر رکھے جائیں گے اس لیے کہ وہ ان تمام مجرموں کا سرخیل تھا اور یہ دوسرے اس کا شکریہ۔

ولیسالن یوم القیمۃ۔ ان سے قیامت میں تفریح و تہنیکت کا سوال ہو گا کہ وہ بُرائی کیوں کی اور اُن کے وجہ اس کا ارتکاب کیا تھا۔ عموماً کافرو ایفندون۔ جو کچھ وہ دنیا میں جھوٹی اور باطل باتیں گھڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے ہمہ ان کے بھوٹ کے ایک یہی بے جوہر پند کر رہا تھا۔

مسئلہ: گناہوں کو افعال سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ گناہ ایک عظیم بدھ ہے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

مردن زیر بار گناہ اے پر

ترجمہ: اے عزیز گناہوں کے بوجھ تلے مت جا اس لیے کہ سفر میں بوجھ اٹھا کر چلنا دشوار ہوتا ہے۔
کہ جمال عاجز بود۔ وہ سفر

شرح بیت: اس کی وجہ ظاہر ہے کہ سفر میں بوجھ اٹھا کر چلنا بہت بڑی سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے بالخصوص جبکہ سفر لمبا اور راستہ بھی پرخطر ہو۔
فائدہ: گناہ بوجھ کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

حدیث شریف: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن کو تہمت لگانے کا بوجھ چودہ اور اناہیات کا بوجھ ان سے اور ثقیل تر ہے جیسا کہ وارد ہے کہ
تیرا وجود ایسا بھاری ہے کہ اس کے برابر کا اور کوئی گناہ نہیں۔

جمہت خیر با ہمہ درخانہ دینیت
آن خانہ را کلید بنیرانہ فردتنی
شرح بہ قیاس بیک خانہ جمع داشت
و آنرا کلید نیست بجز مالی و منی

ترجمہ: تمام بھلائی تیرے اندر ہے اور اس کی پابی عاجزی و انکساری ہے اور برائیوں کی سبھی تیرے اندر ہیں
ان کی پابی اور تکبر اور غرور ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ
إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ○
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ○ وَ
إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا
وَتَخْلُقُونَ أَفْكَارًا لِذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
لَكُمْ شَرْقًا وَلَا بَاطِنًا إِذْ تَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا
لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ
قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○ أَوَلَمْ يَرَوْا
كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ○ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ
الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ○ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ
تُقَلَّبُونَ ○ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْزِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

ترجمہ

اور بیشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس سال ایک ہزار برس رہا۔ تو انھیں طوفان نے آیا اور وہ ظالم تھے تو ہم نے اُسے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان کے لیے نشانی کیا۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو۔ اس میں تمھارا بھلا ہے اگر تم جانتے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا بھوٹ گھڑتے ہو۔ بیشک وہ جنھیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمھاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق دھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو تمھیں اسی کی طرف سہجنا ہے اور اگر تم جھٹلاؤ گے تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ کیا انھوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کیوں کو خلق کی ابتداء فرماتا ہے۔ پھر اُسے دوبارہ بنائے گا۔ بیشک یہ اللہ کو آسان ہے۔ تم فراؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے۔ پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے بیشک اللہ سب کچھ کہہ سکتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے اور تمھیں اسی کی طرف سہجنا ہے اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں اور تمھارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔

(بقیہ مضمون سابقہ)

تفسیر صوفیانہ۔۔۔ جیسے اضلال اور کفر و مباحی پر براہِ گنہگارنا عظیم جرم اور اس کا عذاب بھی سخت تر ہے ایسے ہی غیر کی امتداد کو فساد کرنا اور اسے طریق حق پہ چلنے سے دوکنا اور راہِ سلوک کا انکار کرنا سخت حرام اور اس کا عذاب شدید ہے اور یہ جرم ناسے بھی زیادہ سخت ہے اس لیے کہ ناس میں کچھ کی پیدائش اور اس کی بقا والد کے بغیر ہوگی لیکن انسا دے معنوی اولاد فیض کے بغیر باقی رہے گی اور ظاہر ہے کہ فساد معنی فسادِ صورت سے زیادہ بڑا ہے نیز آیت میں اباب الہام و دعویٰ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے جرائم کے ساتھ ان لوگوں کے بھی مجرم ہیں جنہیں وہ اپنی اتباع کا درس دیتے ہیں اور انہیں فساد و صلاح کا امتیاز نہیں کرنے دیتے اور نہ ہی انھیں ہلاک و بقا کی خبر رکھنے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں طریقِ مستقیم پر چلنے والوں سے بنا۔ آمین۔

تفسیر عالمانہ۔۔۔ ولقد ارسلنا اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے دعوتِ توحید کے لیے بھیجا تو حاکمِ نوح علیہ السلام کو جن کا اسم گرامی عبدالغفار تھا۔ ذکرنا ذکرنا السبیل فی کتاب الشریف اور ابوالولید

نے البستان میں لکھا کہ ان کا اسم گرامی اشاکر تھا اور آپ چونکہ خوف الہی سے بکثرت گریہ زاری کرتے تھے اسی لیے اس نام سے موسوم ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد ایک ہزار چھ سو بیالیس سال میں پیدا ہوئے اور چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ الی قومه۔ ان کی قوم کی طرف یعنی اُس وقت جتنے لوگ دنیا میں موجود تھے۔

سوال ۱۔ اس سے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کے برابر ہو گئی حالانکہ آپ کے مرتبہ کے مطابق اور کسی کو درجہ نصیب نہ ہوا۔

جواب ۱۔ چونکہ نوح علیہ السلام کی نبوت صرف ان کی زندگی تک اور صرف اہل ارض اور وہ بھی چند محدود انسانوں کے لیے تھی اسی لیے انہیں سرکارِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا کیونکہ آپ کی نبوت کل کائنات علوی سفلی اور پھر آپ کے وصال کے بعد جاری و ساری ہے اسی لیے برابری کیسی۔ (کذا فی انسان العیون)

فائدہ ۱۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جو بتوں کے ہجاریوں کی طرف مبعوث ہوئے اس لیے کہ بت پرستی کا آغاز آپ کی امت میں شروع ہوا۔ آپ تشریف لائے اور انہیں اس شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی نیز یہی پہلے نبی علیہ السلام ہیں جو اقارب و غیر اقارب کے لیے مبعوث ہوئے ورنہ حضرت آدم علیہ السلام تو صرف اپنی اولاد کے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ایمان باللہ اور شرائع دین کی دعوت دی۔ اس معنی پر نوح علیہ السلام ہمارے اب اصغر اور آدم علیہ السلام اب اکبر ہیں۔

مزار نوح علیہ السلام

علاقہ شام کرک (الفتح) میں ہے (کذا فی فتح الرحمن) تو وہ اپنی امت میں ٹھہرے یعنی مبعوث ہونے کے بعد۔ بعث بالمكان اُس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی جگہ پر ہمیشہ کے لیے ٹھہرے۔ الف سنة۔ الف ایک مقررہ عدد کا نام ہے اور اس نام سے اس لیے موسوم ہوا کہ تمام اعداد اس میں جمع ہیں کیونکہ اصولی اعداد چار ہیں۔

۱۔ احاد ۲۔ عشرات ۳۔ مائت ۴۔ اُلوف

جب ایک ہزار کی گنتی پوری ہوئی تو گویا اس میں پہلے اور پچھلے اعداد جمع ہوئے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا الف اسی سے اخذ ہے کیونکہ نظام دنیا کا مبادی ہی ہے اور السنۃ راصل سنۃ تقاضا کہتے ہیں سائنس فلاں میں اس کے ساتھ سال بسال معاملہ کیا اور بعض نے کہا اس کا اصل سنۃ تقاضا ہے اس کی جمع سنوات آتی ہے اور بار رفت کی ہے۔ الانحصین عامانہ پچاس سال لفظ عام سنۃ کی طرح ہے صرف فرق اتنا ہے کہ لفظ سنۃ کا استعمال اس سال کے لیے ہوتا ہے جس میں قیامت اور تکالیف ہوں اس لیے قیامت کے وقت لفظ سنۃ استعمال کرتا ہے اور العام

اُس وقت بولتے ہیں جبب خوشحالی ہو۔

فائدہ ۸: استثناء کے بعد لفظ عام لانے میں بھی اسی لطیف اشارہ کی طرف اشارہ ہے کہ قوم کے طوفان میں غرق ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے ساٹھ سال نہایت خوشحالی اور راحت و سرور کے ساتھ بسر کیا۔

فائدہ ۹: بعض علماء نے فرمایا کہ سنہ کو عام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورج اپنے جملہ بدوج میں عوم میں رہتا ہے اور عوم بمعنی تیرنا آتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ کل فی فلك یسبحون۔ اب معنی یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام اپنی امت میں ساٹھ سو سال بسر کیے اور اسی اثنا میں اپنی امت کو خوفِ الہی سُناتے رہے لیکن وہ بھی ڈھیٹ تھے کہ معمولی طور پر بھی توبہ نہ کرتے۔

فائدہ ۱۰: لفظ الف، مذکور میں طویل مدت کے اظہار کے لیے ہے تاکہ سامع کو اس کی درازی مدت کا احساس ہو۔

اس کے بعد مبین کے استثناء سے اصل مدت بتائی۔ اس میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مطلوب ہے کہ نوح علیہ السلام بھی تکالیف و شدائد کفار پر صبر کرتے رہے۔ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کیجئے یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام نے ساٹھ سو سال قوم کو دعوت دی اور ابد و نعمت تکلیفوں اور اذیتوں کے آپ نے دعوت دین سناتے میں کمی نہ کی اور قوم بھی راہِ راست پر

نہ آئی سوائے چند ایک کے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وما آمن معہ الا قلیل۔ جب قوم سے ناامید ہوئے قرآن پر بددعا کی تو ان کے لیے تباہی و ہلاکت کا حکم نازل ہوا۔ کما قال فاخذ ہم الطوفان تو انہیں طوفان نے پکڑا۔ یعنی جب مدت مذکور ختم ہوئی تو اس وقت جملہ کفار جو زمین پر رہتے تھے طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان ہر وہ شے جو کثرت و شدت و غلبہ کی وجہ سے دوسری شے کے ارد گرد چکر لگائے اور اسے گھیر لے جیسے سیلاب۔ ہوا۔ تاریکی۔ قتل و موت۔ طاعون۔ چمک۔ جھوٹے پھنسی سپوڑے۔ بھوک وغیرہ اور قوم نوح علیہ السلام کی پانی کے طوفان میں ڈوب دیا اور اس وقت تمام رُوئے زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ وہم ظالمون حالانکہ وہ ظالم تھے اس لیے کہ وہ ظلم و کفر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اتنا عرصہ دراز تک داعیِ حق کی ایک نہائی۔ فانیجینہ پس ہر نے

نوح علیہ السلام کو سرق اور کافروں کی اذیتوں اور تکلیفوں سے نہایت بخشی و اصحاب السفینۃ اور کشتی والوں کو یعنی آپ کی اولاد اور آپ کے قبیعین جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے وہ کل اسی مرد اور چند عورتیں تھیں۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ کشتی میں مرد و مومن، مومنات کے علاوہ جانور بھی تھے۔ السفینۃ

سفنہ یسفنہ سے ہے بمعنی قشر و تختہ یعنی اسے چھلدا اور اسے اس معنی پر اس لیے تفسیر کرتے ہیں کہ گریا کہشتیاں پانی کو چھلتی ہوئی آگے کو نکل جاتی ہیں۔ اس معنی پر سفینہ بمعنی فاعلتہ کے ہے وجعلناہا اور سفینہ یاقصہ کو بنایا۔ آیۃ اللعالمین۔ عالمین آنے والی نسلوں کے لیے عبرت تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں یا دلالت

تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر استدلال کریں۔

فائدہ ۱۸: ابو الیث نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ کشتی مذکور جدی پہاڑ پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اقدس کے قریب زائد تک موجود رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طوفان کے درمیان تین ہزار نو سو چوبیس (۲۹۴۴) سال گزرے (فتح الرحمن) اور وہ کشتی عبرت و نصیحت تھی اس کے لیے جس نے اسے دیکھا اسے اس کی خبر پہنچی تو اس نے بھی عبرت حاصل کی۔ کما قال ولقد ترکناھا آیتہ۔ بیشک ہم نے کشتی کو نشانی کے طور پر چھوڑا۔

فائدہ ۱۹: مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے چالیس سال کی عمر میں نبوت کے لیے مبعوث ہوئے ساڑھے نو سو سال امت کی تبلیغ میں گزرے اور ساڑھے سال طوفان کے بعد عیش و راحت سے زندگی بسر فرمائی یہاں تک کہ آپ کی اولاد عالم دنیا میں پھیلی یعنی آپ کے تین صاحبزادوں

۳۔ یافت

۲۔ سام

۱۔ حام

کی اولاد گنیا میں پھیلی۔ اس لیے کہ جب کشتی سے باہر نکلے تو باقی تمام لوگ مر گئے صرف نوح علیہ السلام کی اولاد زندہ بچ گئی (کذا فی البستان) اس منیٰ پر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر پڑھ ہزار سال ہوئی اور آپ ہی تمام انبیاء علیہم السلام سے طویل العمر و خیر گزرے ہیں۔ آپ ہی کاشیخ المرسلین کا لقب سجتا ہے اور قیامت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے آپ ہی اپنی قبر انور سے نمودار ہوں گے۔

فائدہ ۲۰: کاشفی نے لکھا ہے کہ بوقت موت نوح علیہ السلام سے عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام سے دراز عرصہ دنیا میں بسر کر کے دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے دنیا کو کیسا پایا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کو ایک کمرے کی طرح پایا کہ جس میں دو دروازے ہوں میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو دوسرے دروازے سے نکلا گیا ہوں۔

گر عمر تو عمر نوح و لقمان باشد

آخر بروے چنانکہ فرمان باشد

در بودن دنیا و برون رفتن ازو

یک روز و ہزار سال یکساں باشد

ترجمہ: اگر تیری عمر نوح و لقمان کی طرح ہو لیکن جب حکم الہی پہنچے گا تو تمہیں یہاں دنیا سے جانا پڑے گا دنیا میں آنا اور جانا ہے ہزار سال اور ایک دن یہاں کے لیے برابر ہے۔

کسی اور نے کہا ہے

۵۔ اَلَا اِنَّمَا الدُّنْيَا كَظُلٍّ سَحَابَةٍ

اِظْلَمَتْكَ يَوْمًا ثَمَّ عَنْكَ اَضْمَلَتْ

فَلَا تَكْ فَرَحَانَا بِهَا حِينَ اَقْبَلَتْ

وَلَا تَكْ جُزْعَانَا بِهَا حِينَ وَلَتْ

ترجمہ: دنیا بادل کا سایہ ہے ایک دن تیرے سر پر سایہ ڈال کر چلی جائے گی۔ اس کے آنے کی

خوشی مناؤ اور نہ جانے کا غم کرو۔

مسئلہ: حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ قیامت میں وہ بوڑھے مومن لوگوں سے افضل ہو جائیں گے دنیا میں زندگی بسر کی توبہ بہت زیادہ ثواب حاصل کی یعنی ٹھیک عمل کرتا رہا۔

حکایت: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردوں کا آپس میں بھائی چارہ مقرر فرمایا۔ ایک ۱۱۰ سال کا تھا اور دوسرا چھ سال کا تھا۔ اس سے کم و بیش مدت میں فوت ہو گیا۔ اس دوسرے کی نماز جنازہ کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ عرض کی کہ ہم نے اس کے لیے دعا کی وہ کریم اس کے گناہ بخش دے اور اس کے حال پر رحم فرمائے اور اسے اپنے ساتھی کے ساتھ ملائے۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں اس کی نماز و دیگر اعمال صالحہ اور کہاں اس کے ساتھی کے روزے اور اعمال صالحہ یا فرمایا اس کے روزے کہاں اور اس کے ساتھی کے روزے کہاں کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان کا ہے اس شخص کو مبارک ہو جس کی عمر دراز اور اعمال صالحہ ہوں۔

فائدہ: جو ہزاروں سال کے بعد پہلی امتوں کو فیض حاصل ہوتا تھا وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے حصہ سے عمر میں حاصل ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان میں استعداد فطری بہ نسبت ان کے مکمل اور بہت زیادہ ہے۔

سبق: انسان پر لازم ہے کہ سابقہ امتوں کے مراتب و اعمال کی آرزو نہ کرے۔ اگرچہ ستر یا سو سال ہمیں عمر میں ملی ہیں لیکن مراتب و اعمال کی قبولیت بہ نسبت ان کے ہم بہتر ہیں۔ ہاں نفس امارہ کی دست درازی سے پناہ اور خاص فی الاعمال کی تمنا ضرور کرے اس لیے اگر عمر طویل نصیب ہو لیکن نفس امارہ کی اصلاح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بننا ہے اس لیے درازی عمر قہر ایزدی سے نہیں بچا سکتی۔

نسخہ روحانی: نسخہ روحانی میں لکھائے رکھنے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام نے ہی شریعت پاک کا عامل نفس امارہ سے نجات حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ شریعت قیامت تک ایسا شارع عام ہے

کہ اس پر چلنے والا سیدھا بہشت میں پہنچتا ہے اور باطنی طور پر الہی دوسالِ حق سے شرف ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا ظاہر نور اور اس کے اشارات میں سرور ہے اور اہل اشارہ ہی مقربانِ خداوندی کہلاتے ہیں اور جو ان کے ساتھ لگتا ہے وہ چٹکانا پاجاتا ہے۔

حضرت حافظ نے فرمایا ہے

یاد مردانِ خدا باش کہ در کشتی نوح

ہست خاک کے کہ آبے سخر و طوفان را

ترجمہ: مردانِ راو خدا کا دوست ہو اس لیے کہ کشتی نوح ہیں۔ اور وہ خاک ہے کہ اسے طوفان نقصان نہیں پہنچاتا۔

سبق: جو نفسِ مارہ کا گرفتار ہو وہ اس سے بچنے کے لیے جدوجہد کرے تاکہ اس کی شرارت سے نجات پائے۔

اللہ تعالیٰ ہی ملجاؤ داوی ہے سب کا۔

و ابراہیم۔ اس کا عطف فوجا پر ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے۔ ولقد ارسلنا ابراہیم یعنی آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ اذ قال۔ یہ اذکر مقدمہ سے منصوب ہے۔ اسی طرح مجھے الہام ہوا یعنی اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کو یاد دلایئے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقومہ انہی قوم سے اس سے اہلِ اہل مراد ہیں جن میں نمرود بھی تھا اعبداً واللہ اندر وہ لاشریک کی عبادت کر دے۔ واتقوا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے ڈرو۔ ذالکم یہ جو تقویٰ اور عبادتِ الہی کا ذکر ہوا۔ خیر لکم تم جس کفر و معاصی میں ہو اس سے توجید و عبادت بہتر ہے۔ یہاں پر تفصیل مطلق بہتری کا معنی دے رہی ہے یعنی تمہارے شرک اور معاصی میں کسی قسم کی بھلائی نہیں۔ اگر اس کے لیے کچھ اچھا ہوئے گا پہلو ہے تو ان کے عقیدہ کے مطابق کیا گیا ہے کہ وہ اپنے فعل کفر و معاصی کو اچھا سمجھتے تھے۔ ان کنتم تعلمون۔ اگر تم بھلائی کو جانتے ہو اور ان کے مابین حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثاناً۔ بیشک اللہ کے غیر دیں یعنی بتوں کی پرستش کرتے ہو اور وہ صرف تصویریں ہیں اور تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہیں جنہیں سوائے اسی ظاہری تصویر کی شکل کے اور کوئی صفت نہیں۔ اوثان۔ دشمن کی جمع ہے مفسرین نے فرمایا کہ صنم وہ ہوتا ہے جسے انسانی شکل میں درخت اور سونے سے گھڑ کر بنایا جائے اور وشن وہ ہے جو اس طرح نہ ہو بلکہ اس کی صفت پتھر سے ہو اور صورتِ انسانی میں بھی نہ ہو و تخلقون افکا۔ اور امامِ راغب نے لکھا ہے کہ الخلق خدا کے لیے صرف دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔

۲۔ الکذب

۱۔ التقدير

یہاں دوسرا معنی مراد ہے مثلاً کہا جاتا ہے خلق و اختلاق بمعنی زبان یا ہاتھ سے افتر کرنا ایسے ہی

کہا جاتا ہے۔ نخت الاصدنام۔ یہ الصنام کی دستی صفت پر بولا جاتا ہے (کنذانی کشف الاسرار)

الافک مبنی اسود الکذب اور افک کو اس لیے کذب سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ مافوق عن وجہ ہے یعنی اپنی اصلی حالت سے پھرا ہوا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تم ایسے جمبوٹے ہو کہ تیرا اپنے ہاتھ سے گھوڑ کر انھیں معبود عبادت کا مستحق سمجھتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا سفارشی مانتے ہو۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ ان کی شرارت ہے کہ ایک جھوٹی اور بناوٹی بات کو عبادت جیسی مقدس شے کا درجہ دیتے ہیں اس کے بعد ان کی شرارت پر یوں استدلال کیا ہے کہ باطل امر کے ساتھ معارضہ و مقابلہ بے سود ہے۔ کما قال ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم سہناً قاً۔ بیشک جنگی تر پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے قلیل نہیں۔ یہ ملکیت الٰہی سے ہے یہ اُس وقت برتے ہیں جب کوئی کسی شے پر قدرت رکھتا ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا املک الا نفسی و اخی میں صرف اپنے اور اپنے بھائی کا مالک ہوں۔ سہناً قاً۔ معد رہے اور اس کی نگیسہ تعیل کے لیے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ انھیں کسی قسم کی قدرت نہیں کہ وہ تمہارے رزق میں سے کسی شے کے مالک ہوں۔ فابتغوا۔ پس طلب کرو۔ عند اللہ الہازق۔ تمام رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ ہر ایک کے رزق پہنچانے پر قادر ہے۔ و اعبدوہ۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ واشکم والہ اس کی نعمتوں کا شکر کرو اور انہیں اپنے مقاصد کا وسیلہ بناؤ۔ نعمت کو شکر سے اس لیے مقید کیا گیا ہے کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔

فائدہ ۱۔ ان عطائے فرمایا کہ رزق تو طاعت میں ہے لہذا طاعت میں پوری جدوجہد کر کے طلب کرو۔ اور حضرت ہل نے فرمایا کہ رزق تو کل میں طلب کرو۔ کب کو صرف سبب سمجھو کیونکہ رزق کسب میں نہیں اور کسب بھی صرف حوام کے لیے ہے۔ الیہ ترجعون صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ گے جاؤ گے پھر اٹھو گے میں وہی کرو جس کا میں نے تمہیں حکم فرمایا ہے۔ وان تکذبوا۔ اور اگر تم میری تکذیب کرو ان امور میں جن کی میں نے تمہیں خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اٹھائے جاؤ گے۔ فقد کذب امم من قبلکم۔ پس تحقیق تکذیب کی ان امتوں نے جو تم سے پہلے گزری ہیں۔ یہ جواب کی تعلیل ہے ان کا معنی یہ ہوا کہ تم لوگ میری تکذیب کر کے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام جیسے شیت و ادریس و نوح علیہم السلام کو ان کی قوموں نے جھٹلایا تو ان کا کچھ بگاڑ کے بلکہ انہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ ان کی تکذیب ان پر نزول عذاب کا سبب بنی۔ اسی طرح اگر تم میری تکذیب کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ البلاغ بمعنی تبلیغ ہے یعنی رسول کی تبلیغ میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا اور ان کے ذمہ بھی یہی ہوتا کہ وہ احکام الٰہیہ امت کو پہنچا دیں۔ کوئی تصدیق کرے گا تو فائدہ پائے گا۔ اگر کوئی تکذیب کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ

علیہ وسلم کا کچھ بگڑے گا۔ اب گویا محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے فرمایا کہ میں نے احکام الہیہ تمہیں پہنچا دیئے اور میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ براہو چکا ہوں اسی لیے تمہاری تکذیب مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی بعد کو میرا کچھ بگڑے گا اور نہ ہی قیامت میں مجھ سے مواخذہ ہوگا بلکہ تم ہی اپنے غلط کردار کی سزا پاؤ گے۔

فائدہ ۱۱۔ الاستسلام المقہر میں ہے کہ البلاغ بمعنى القاء النفس الى النفس على سبيل الانهاض سبحانه کے لیے کسی کے دل میں معنی و مفہوم ڈالنا اگرچہ اسے سامع سمجھنے کی کوشش کرے یا سرے سے سمجھے ہی نہ ہو گویا حضور علیہ السلام نے کفار سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کھول کر سمجھا دیئے ہیں اب تم سمجھو یا نہ۔ توفیق و ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو تمہیں سمجھنے کی توفیق بخشے اور راہ ہدایت عطا فرمائے۔

پیش و پی حق اگر کہ نہند
کبریا از فضل خود سمعش و بد
جز کہ جانے کہ شربے نور و فر
بجز ماہی گنگ مہ از اصل کہ

ترجمہ: جو شخص غلو ص قلبی سے وحی الہی کے سامنے سر جھکا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے حق کو قبول کرنے کی توفیق بخشے گا اور وہ قلب جوازل سے بدنصیب ہے تو اس کی مثال اس گونگی بھلی کی ہے جو قدرتی طور پر سننے کا مادہ ہی نہیں رکھتی۔

فائدہ ۱۲۔ آیت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور کفار کو زبردستی پہنچا دیا ہے اور ان بد بختوں کو فرمایا کہ تکذیب و انکار انہا تمہیں نقصان دے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑے گا۔

مسلک: مومن پر لازم ہے کہ وہ طاعت و تقویٰ پر الزام کرے۔ اپنے مالک خالق کے احکام پر پابند ہو۔ اس لیے کہ تقویٰ انسان کے لیے آخرت کا بہترین زاد راہ ہے بلکہ نجات کا موجب ہے اور تقویٰ سے رزق میں وسعت ہوتی ہے اور تقویٰ کی بنیاد توحید ہے اس لیے کہ توحید ایمان کی بنیاد اور بہشت کی چابی اور دوزخ کا دروازہ بند کر لے والی ہے۔

حکایت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے گزرے اور السلام علیکم کہا لیکن حضرت عثمان نے سلام کا جواب نہ دیا۔ یہ شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کی تو حضرت کو ٹاپا لیا اور آپ سلام کے جواب نہ دینے کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سلام نہ سنی ہی نہیں۔ اس لیے کہ میں اُس وقت کسی خاص کام میں مصروف تھا

لیکن اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں عرصہ دراز تک رہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہ پوچھا کہ بہشت کی کنجی اور دوزخ کے دروازوں کے بند کرنے کا کونسا عمل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بہشت کی کنجی اور دوزخ کے دروازوں کے بند کرنے کا وہی کلمہ ہے جو آپ نے اپنے چچا ابوطالب کو پیش کیا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اُس نے اس سے انکار کیا۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ایسی تاثیر ہے جو کسی اور شے میں نہیں۔

حکایت: حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک جنگل میں ایک زنگی کو دیکھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا یہاں تک کہ اس کی سیاہی سفیدی سے بدل جاتی۔ میں نے اسے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اوصاف ذمہ بدل دیتا ہے تو وہ شکل بھی بدل سکتا ہے۔

روحانی نکتہ

حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ذکر الہی زبان کو ترکرتا ہے جب زبان ذکر الہی سے فارغ ہو تو نفس کی حرارت اور نارہوت کا اس پر اثر پڑتا ہے تو زبان خشک اور بیکار ہو کر خود بھی طاعت سے محروم ہوتی ہے اور دوسرے اعضاء کو بھی طاعت سے روکتی ہے پھر جیسے خشک درخت کو کاٹنا پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ پھر صرف ایندھن کا کام دیتا ہے ایسے ہی وہ زبان اور اعضاء بھی خشک گھڑی کی طرح جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں (اعاذنا اللہ تعالیٰ)

روحانی نسخہ

توحید سے ہی شرک اور نفس کی شرارت کی میل کھیل سے ظہارت کا ملہ نصیب ہوتی ہے۔ نفس شیطان سے مل کر اسفل السافین کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اپنے بندوں کو اعلیٰ علیین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام نے ہم سب کو دعوت حق دی اور بتوں اور دنیا اور شرک کی مذمت کی اور عبادت و طاعت و توحید اور آخرت کی تحسین فرمائی اور دنیا جو کہ صرف ایک گھڑی بلکہ آنکھ جھپکنے سے بھی کم مدت رکھتی ہے۔ شکر الہی بجالانے کی ترغیب دی اور یاد رہے کہ دنیا صرف ایک گھڑی بلکہ آنکھ جھپکنے کی مدت سے بھی کم ہے۔ ایک وقت ایسی مٹ جائے گی جس کا نام و نشان تک نہ رہے گا اور اس سے جہللی کی امید کھنابے ہو رہے۔

سبق :- عاقل پر لازم ہے کہ وہ دائمی حق کی بات کو غور سے سنے اور اسے دل سے قبول کرے۔ اس کی سچی خبر کی ایک لمحہ کے لیے بھی تکذیب نہ کرے بلکہ اس کی ہر بات کی تصدیق کرے اور اس کے سامنے ہر ترسیم خم رکھے اور اس کی ہر بات کے سامنے خوشنودی کا اظہار کرے۔ اس طرح سے بہت بڑے مراتب و درجات اور راحتِ عظمیٰ کو حاصل کرے گا۔

بدہ براحت فانی حیات باقی را

بخت دوسہ روز از غم ابد بگریز

ترجمہ :- حیات باقی کو حیات فانی پر ضائع نہ کر۔ دو تین دن کی محنت سے طوڑ کر دائمی غم کو سر پر مت رکھ۔

تفسیر عالمانہ :- اولہ یروا کیف یبدئ اللہ الخلق۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق میں کیسے ابتداء کرتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے درمیان جملہ مقررہ کے طور پر لایا گیا ہے تاکہ اہل مکہ کو بصیحت حاصل ہو اور انہیں تنبیہ ہو کہ باوجود قیامت میں اٹھنے کے لیے بے شمار دلائل ہیں لیکن وہ اتنا جھٹی اور بے وقوف ہیں کہ وہ اس کی طرف ذرہ برابر بھی دھیان نہیں کرتے اور ہرگز اس انکار کے لیے ہے جو کہ ان کے برہانِ رؤیت کے موجب موجود ہیں لیکن وہ انہیں استعمال نہیں کرتے اور واو عاطفہ ہے اس کا معطوف علیہ مذوف ہے اور ابداء الخلق بمعنی مخلوق کو عدم سے وجود میں ظاہر کرنا یا یوں کہ وجودِ غیبی سے وجودِ علنی میں لانا۔

فائدہ :- امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر شے کی پہلے کوئی مثل نہ ہو تو اس کی تخلیق کو ابداء سے اگر اس کی مثل پہلے ہو تو اسے اعادۃ سے تعبیر کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اس کے مرنے کے بعد پھر اسے قیامت میں اٹھائے گا۔ یعنی اسے عدم کے بعد وجود بخش کر اسے قیامت میں اٹھائے گا۔ ہر شے کا ابتداء اسی سے ہوا اور ہر شے اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا کفار و دشمن مکر نے نہیں دیکھا اور انہیں معلوم نہیں ہوا علم کو رؤیت سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق مادہ اور بلا مادہ کی کیفیت اتنا واضح اور روشن ہے کہ گویا وہ اُسے آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں اب معنی یہ ہوا کہ انہوں نے اس کیفیت کو خوب جانا۔ ثم یعییدہا۔ پھر وہ اسے وجود کی طرف لوٹائے گا اس کا عطف اولیٰ یروا پر ہے۔ یبدؤ پر عطف ثانی نا غلط ہے اس لیے کہ رؤیت کا وقوع اس پر نہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ خلق کو قیامت میں لوٹائے گا جیسے اس نے ابتداء اس کی تخلیق فرمائی اِن یبدؤ پر عطف ثانی الّا جائے تو اس کا معنی یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی انشاء کا اعادہ ہر سال

ایسے ہوتا ہے جیسے سال سابق میں تھا مثلاً اس نے بیت پہلے سال انگوٹیاں اور شمار وغیرہ ہا میں پیدا فرمائیں اور اس سے استدلال کیا جائے کہ وہ کہہ ایسے ہی قیامت میں سب کو اٹھائے گا جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کو گنجائش نہیں۔
شیخ صدیقی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ما مرش وجود از عدم نقض هست
کہ داند جز او کردن از نیست هست
و اگر وہ بجتم عدم در برد
و از انجا بحدای محسوس

ترجمہ: اس کے حکم سے عدم سے وجود اس کے سوا کسی کو نیست سے هست بنانے کا کیا پتہ۔ پھر دوبارہ عدم میں سب کر لے جائے گا وہاں سے قیامت قائم ہوگی اور سب کو وہاں اٹھائے گا۔

ان ذالک وہ جو اعادہ کا ذکر ہوا علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے کہ اس میں کسی سبب کی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ اسے اعادہ میں کسی سبب کی محتاجی نہیں۔

تفسیر عالمائے قل۔ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکرین قیامت سے فرمائیے سیووا فی الارض زمین کے مختلف علاقوں کا سفر کیجئے۔ فانظروا کیف بدأ الخلق پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی کثرت اور اختلاف اشکال و افعال و احوال کے باوجود اسے کیسے ابتداء پیدا فرمایا ثم اللہ ینشئ النشاة الاخرة۔ پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اٹھائے گا۔

حل لغات نشأ نشأة سے ہے بمعنی حی و با و شب زندہ ہوا۔ بڑھا اور جوان ہوا۔ امام راغب نے فرمایا کہ الانشاء بمعنی ایجاد الشئ و تربیتہ شے کو پیدا کرنا اور اس کی تربیت کرنا اس کا اکثر استعمال حیوانات میں ہوتا ہے اور النشاة ینشئ کا مصدر مؤکد ہے اس سے زائد حذف کر دیئے گئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دراصل الانشاء تھا یا اس کا مائل محذوف ہے دراصل ینشئ فینشئون النشاة الآخرة متاویس النشاة الآخرة سے نشاة ثانیه یعنی قبور سے قیامت کے میدان کا قیام مراد ہے۔ اس جملہ کا سیووا فی الارض پر عطف ہے اور یہ بھی قل کا مقولہ ہے اور عطف الاخبار علی الانشاء جائز ہے جبکہ انشاء کو محذوف بنایا جاسکے اور اس کا عطف بدأ الخلق پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نذر کا وقوع۔ نشاة آخرہ پر نہیں ہو سکتا اس لیے نظر و فکر قیامت کے لیے نہیں بلکہ دلیل کے لیے ہوتا ہے۔

آب منیٰ ہوا کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ابتداء کا مشاہدہ کیا ہے اور تمہیں یقین ہوا کہ جملہ مخلوق کا خالق وہی اللہ ہے تو اس طرح تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ وہی اللہ تعالیٰ ایجاد آخر اور حیات دیگر فرمائے گا۔ جس میں شک و

مشبہ کی گنجائش نہیں۔

خلاصہ یہ کہ جب تم کو یقین ہوگا کہ ابتداء میں سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے پھر تم پر رحمت لازم آئے گی۔ جب وہ تمہیں واپس لوٹائے گا اُس وقت تمہیں پورا یقین آئے گا کہ جس طرح ابتداء میں خالق وہی لوٹانے والا بھی وہی ہے اُن اللہ علیٰ کل شئی قَدِیْر۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے کیونکہ اس کی قدرت ذاتی ہے وہ تمام کمکات پر بڑی طور قدرت رکھتا ہے۔ وہ جس طرح پہلی تخلیق کر سکتا ہے تو اسے لوٹا بھی سکتا ہے۔ یہ عذاب اُسٹانے کے بعد عذاب دے گا من، یشاء جیسے چاہے گا اس آخرت کے منکرین مراد ہیں۔ ویرحم من یشاء اور جس پر رحم کرنا چاہے رحم فرمائے گا اس سے آخرت کے ماننے والے مراد ہیں۔ عذاب کی تقدیم مقام کے لائق ہے کیونکہ ترمیم و ترجیح پر ترجیح رکھتی ہے و الیہ اور صرف اسی کی طرف تعقلون لوٹائے جاؤ گے یعنی قیامت میں تمہیں اُسٹایا جائے گا جو وہ چاہے گا کہ جرم کو سزا اور نیک اعمال والے کو نیک جزا دے گا۔

فائدہ: کاشفی مرحوم نے لکھا کہ کشف الاسرار میں ہے کہ عذاب اس کا عدل اور رحمت اس کا فضل ہے جس سے عدل کرے گا اسے دُور ہٹا دے گا جس پر فضل فرمائے گا اسے اپنے پاس بلائے گا۔

اگر دانی نہ راہ عدل دانی

و اگر خوانی نہ دے فضل خوانی

مرا با۔ لماندن و خواندن چه کار

اگر خوانی و اگر دانی تو دانی

ترجمہ:- اگر ہٹاتے ہو تو ہٹاتے ہو عدل سے اگر بلا تے ہو تو فضل سے بلا تے ہو۔ مجھے ہٹانے

اور بلانے سے کیا کام ہٹاؤ یا بلاؤ تم خود خوب جانتے ہو۔

روحانی نسخہ:-

(۱) زاد المسیر میں ہے کہ عذاب بذلتی سے اور رحمت غوش خلقی سے نصیب ہوتی ہے

(۲) بعض کے نزدیک عذاب و رحمت حب دنیا و ترک دنیا پر موقوف ہے۔

(۳) حرص و تناعت سے بھی عذاب و رحمت نصیب ہوتی ہے۔

(۴) بدعت (سینہ) و سنت کی وجہ سے بھی عذاب و رحمت حاصل ہوتی ہے۔

(۵) دل کے تفرقہ و جمعیت بھی عذاب و رحمت کے سبب بنتے ہیں۔

(۶) امام تشری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عذاب اس کو ہوگا جو بندہ نفس کے سپرد ہو گیا اور رحمت اسے نصیب ہوگی جس

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا
أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِمَّنْ
دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ
النَّارُ وَمَأَلِكُم مِّنْ نُصْرَتِي ۝ فَأَمَّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ
إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَاتَّيْنَاهُ أَجْرَهُ
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلُوطًا
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ أَتُنْكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ۝ وَ
تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۝ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا
كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعْنَا بَعْدَآبِ اللَّهِ إِنَّ
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
الْمُفْسِدِينَ ۝

ترجمہ

اور وہ جہنم میں میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ ملنا وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو اُس کی قوم کو کچھ جواب نہ آیا مگر یہ بدلے انہیں قتل کر دیا جلا دو تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بیشک اس میں ضرورت ثانیات ہیں ایمان والوں کے لیے اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے۔ پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت لگا لے گا اور تم سب کا ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں تو لو اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ بیشک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا اور بیشک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ اور لو کہ نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بیشک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے کیا تم مردوں سے بد فعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو عرض کی اسے میرے رب میری مدد کر ان فساد کی لوگوں پر۔

(بقیہ مضمون سابقہ)

ہندے کے امور کا اللہ تعالیٰ خود کفیل ہو جائے۔

ع تا تو نباشی یا اما رونق نیاید کار ما

ترجمہ: تم نہ ہو گے تو ہمارے کام میں رونق نہیں آئے گی

وما آنتم بمعجزین۔ اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں کہ وہ حکم و قضاء کا اجرا کر سکے۔ اگرچہ تم کہیں بھی ہمارا کتب وہ اپنے احکام کا اجرا کرے گا۔ فی الارض زمین کی دستوں میں چھپ جاؤ یعنی زمین کے اندر چلے جاؤ۔ ولا فی السماء یا آسمانوں کے قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ جو کہ یہ زمین سے وسیع تر ہیں یعنی جتنا اوپر کو ترقی کر کے چلے جاؤ تب بھی اس کے حکم و قضاء سے بھاگ نہیں سکتے وہ تمہیں پکڑے گا اور جو چاہے گا حکم جاری کرے گا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کار ساز اور کوئی حمایتی اور مددگار یعنی کوئی نہیں اس کے سوا جو تمہیں بچائے ان بلاؤں سے جو زمین پر ظاہر ہوتی ہیں یا آسمان سے مصائب آئیں اگر وہ

چاہے تو سہراں کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔

فائدہ ۱: ولی وہ ہے جو دوست سے ناگوار امر کو دفع کرے۔ نصیر ہے جو ایسے امر کے دفع کرنے کا حکم دے۔ ولی نصیر سے اخص ہے کیونکہ غیر ولی بھی مدد کرتا ہے۔

تفسیر عالمائے والذین کفروا بآیتنا۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا جن پر دلائل مکینہ والے تفسیر طبع دلائل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال ہیں اس میں نشاۃ اولیٰ بھی شامل ہے جو تحقیق بحث پر دلالت کرتی ہے اور آیات اعلیٰ قرآن میں بطریق اولیٰ شامل ہیں۔

فائدہ ۲: کشف الاسرار میں ہے کہ کفر آیات اللہ کا یہ معنی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر استدلال نہ کیا جائے بلکہ اس کے غیر کی طرف غصب کیا جائے اور اس سے اس کی نعمتوں کا انکار کیا جائے۔ ولقاءہ اور جنہوں نے اس کی معافی کا انکار کیا جبکہ اس پر سچی ہی آیات دلالت کرتی ہیں و لقاء اللہ کے انکار کا یہی مطلب ہے کہ حاضری نہیں ہوگی اور اٹھنا نہیں ہوگا۔ قیامت نہیں آئے گی اور نہ حساب ہوگا اور نہ کوئی جنت ہے نہ دوزخ۔ اولئک وہ لوگ جو کشف آیات کی صفت سے موصوف ہیں۔ یتسوا من رحمتی میری رحمت سے ناامید ہیں۔ ایسا یعنی طمع کا انتقاد دکنانی المفردات یعنی ناامید ہونا دکنانی تاج المصادر یعنی وہ قیامت میں ناامید ہو جائیں گے۔ ماضی بوجہ تحقیق ہے یا دنیا میں ناامید ہیں کہ انہیں قیامت میں اُٹھنے اور اس کی جزا کے منکر ہیں۔ و اولئک اور یہی لوگ یا کفر بالآیات التقاد و ایسا سے موصوف ہیں وہ دوسرے کافروں سے امتیازی صورت میں ہوں گے۔ لہم ان ہی اوصاف تبیہ کی وجہ سے ان کے لیے عذاب الیم دردناک عذاب ہوگا کہ اس کی شدت و ایلام کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔

فائدہ ۳: کشف الاسرار میں ہے کہ تاثیر رحمت الہی بندوں کے حق تاثیر عذاب سے زیادہ ہے اور قرآن مجید میں صفات رحمت کا بیان غصب کے صفات سے زیادہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے سبقت رحمتی غضبی۔ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ یہ دونوں صفتیں رحمت و غضب اللہ تعالیٰ کے ہیں ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کی فلاں صفت نامزد اور فلاں کم اس طرح سے اس کی صفت کا نقص لازم آئے گا اور اس کی ہر صفت کا حادث ہونا لازم آئے گا اور اس کی ہر صفت نقص اور کمی سے منزہ ہے یا کمی و بیشی قرار دینے پر اس کی کسی صفت کا حادث ہونا لازم آئے گا اور اس کی ہر صفت حدوث سے پاک ہے اسی لیے ہم نے رحمت و غضب میں لفظ تاثیر کا اضافہ کیا ہے کہ اس کی رحمت کی تاثیر نے غضب کی تاثیر پر سبقت کی ہے چونکہ کافر اس کی رحمت سے ناامید ہیں اس لیے ان کے لیے فرمایا اولئک ینجون رجۃ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

سبق: اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اس کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اور نہ ہی اس کے عذاب سے ڈراسں رہنا بھی کفر ہے بلکہ امیدوار رہے اس کی رحمت سے اور ڈر خوف رہے اس کے عذاب سے۔
 فائدہ: کافر کو خوف ورجاء دل پر آنا ہی نہیں۔

صوفیانہ قاعدہ

جب بندہ خوف ورجاء سے ترقی کرتا ہے تو اسے قبض و بسط کی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے۔ قبض عارف کے لیے ایسے ہے جیسے مبتدی کے لیے خوف اور اس کے لیے بسط ایسے ہی جو مبتدی کے لیے رجا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خوف ورجاء قبض میں امر مکروہ محبوب کا خوف ورجاء ہوتا ہے اور عارف کو عاصروقت میں وار وغیرہ کی وجہ قبض و بسط رہتا ہے مثلاً جس وقت عارف پر قبض کا غلبہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میں بیور سے بھی ذلیل ترین ہوں اور جب اس پر بسط کا غلبہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کہاں ہیں ساتویں زمین و آسمان میں انہیں آنکھ کے بال کی نوک پر اٹھا لوں۔ آیت کا اول اس کے قبض کی طرف اشارہ ہے دوسری میں اس کے بسط کی طرف۔

تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ واردات ہوتے تھے آپ پر جب قبض کا درود ہوتا تو فرماتے لیت رب محمد لہ خلاق محمد۔ کاش محمد کا رب محمد کو پیدا کرتا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور جب آپ پر بسط کا درود ہوتا تو فرماتے انا سید ولد آدم۔ میں ہی تمام اولاد کا سرور ہوں۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

تفسیر صوفیانہ: اولوہیہ (دکوع سابقہ میں) میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو عدم سے وجود کی طرف نکالا پھر انہیں عالم ارواح کی طرف اس کے بعد انہیں عالم ارواح سے عالم اشباح کی طرف اُتارا جبکہ اُس وقت یہ ملکوت و نفوس مساویہ و افلاک و انجم و فلک الاشیروالہوا وادوار و ارجاء و ارض کو عبور کر کے آئے۔ اس کے بعد مرکبات و معادن و حیوانات کو عبور کر کے انہیں موجودات کے اسفل سافلین کی طرف لے گیا۔ اس سے قایل انسانی مراد ہے چنانچہ فرمایا اثمہ سدناہ اسفل سافلین یعنی ہم اسے تدبیر نفیہ خاصہ سے اسفل سافلین کی طرف لوٹایا۔ کما قال وفتح فیہ (میں نے اس میں پھونکا) اس کے بعد جذبات عنایت سے اسے حضرت الہیہ کی طرف لوٹائے گا کہ جہاں سے اُترتا تھا وہیں سے منازل و مقامات طے کرے گا کہ اگلی منزل کے لیے پہچلے مقامات کو ترک کرے گا اور ان سے انتفاع کا تصور ختم کرے گا۔ اس حالت کو عبور کے وقت ان کے خواص اور بعض اہواز استعارہ لے گا تاکہ وجود انسانی کی روحانی و جسمانی تکمیل ہو۔ اسی لیے اس کے بغیر وہ حضرت الہیہ سے محبوب رہتا ہے ہاں جب

اجنبی کے جذبہ سے واپس لوٹنا چاہتا ہے تو تمام مستعار سامان ادا کرنے پڑیں گے اور ان تمام مقامات کو طے کرنا ہوا
انابت کے بغیر مردم میں پہنچے گا۔ یہ سب کچھ جذبہ عنایت سے نصیب ہوتا ہے اور یہی ننانا فی اللہ کا مقام ہے۔
حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ۛ

طے کن بساط کون کہ ایں کعبہ مراد
باشد و راستے کون و مکان چند مرحلہ
ترجمہ: اس دجود کی چٹائی کو لپیٹ لے اس لیے کہ کعبہ مراد کون و مکان کے آگے ہی چند مرحلہ پر ہے۔
اور حضرت شیخ مغربی نے فرمایا ۛ

ز تنگ نائے جد چوں بروں نہی قدم
بجز خطیرہ قدسی پادشاہ پیرس
ترجمہ: اس جسم کی تنگ لگی ہے جب قدم باہر رکھو گے۔ بجز خطیرہ قدسی بادشاہ کے کچھ نہ پڑھے۔
شعوی شریف میں ہے ۛ

از حادی مردم نامی شدم
و ز نام مردم بچواں بر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
پس چہ ترم کے ز مردن کم شدم
جملہ دیگر بمیسم از بشر
تا بہ آرم از ملک پاؤ سر
و د ملک ہم با یدم جستن ز جو
کل شعی ملک الا وجہ
بار دیگر از ملک قربان شوم
آنچہ اندرو ہم ناید آن شوم
پس عدم گرم عدم چوں از غفلت
گو یدم کا نا الیہ راجعون

ترجمہ: (۱) ڈھیلے سے ہی میں آدمی بنا، نشو و نما پاکر میں حیوان ہوا۔
(۲) حیوان سے نشو و نما پاکر آدم بن چکا، خوف ہے کہ مجھ پر موت کتنے گی۔

(۳) میں پھر دوسروں کی طرح مروں گا۔ ملائکہ کے ساتھ جا کر اپنا سر پاؤں ملاؤں گا۔

(۴) ملائکہ سے مجھے جستجو چاہیئے کیونکہ ہر شے مٹ جائے گی مولائے اللہ کے۔

(۵) پھر ملائکہ سے آگے گزروں گا جس کا دم دگمان بھی نہیں کہ وہ کیا ہے۔

(۶) وجود سے عدم میں چلا جاؤں گا، پھر کہوں گا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آیت ہذا کی تفسیر صوفیانہ والذین کھروا الخ میں اشارہ ہے ارباب طلب و اصحاب سادک کے ایک گروہ کی طرف کہ ان کو مقامات کے عبور کرنے پر شواہد حق کے پتھر آثار نظر آتے ہیں اور ان پر بعض اسرار بھی منکشف ہو جاتے ہیں لیکن غیرت ایزدی کا جواب ان کے آگے آجاتا ہے پھر وہ غیر کی طرف توجہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ مشکوفات ان سے محبوب ہو جاتے ہیں ان کو جو مرتبہ ملا تھا اس سے گر جاتے ہیں اور قرب کے بعد انہیں بُعد نصیب ہوتا ہے۔ بلانے کے بعد ان کو مردود بنایا جاتا ہے۔ بلند مراتب کے بعد نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ بہتر ترقی کے بعد نقصان سے پناہ مانگتے ہیں (کنز فی التاویلات المنجیہ)

تفسیر عالمانہ فسا کان جواب قومہ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو تو ان کی قوم کا جواب نہ تھا۔ جواب کا منصوب ہونا کان کی خبر کی وجہ سے ہے اور اس کا اسم الا ان قالوا ہے مگر کہنا تھا بعض کا بعض کو۔ اقتلوا سے قتل کرو۔

حل لغات اقتل بمعنی موت یعنی جسم کا روح سے علیحدہ کرنا جب اس کا کوئی سبب بنے تو اسے قتل کیا جاتا ہے۔ اوحی قوا یا اسے جلا دو۔

التحریق بمعنی اچھی طرح جلانا۔ تحرق۔ احراق و حرق میں فرق یہ ہے کہ احراق و تحرق بمعنی شعلہ دار کو آگ میں شے کو واقع کرنا اسی لیے بطور مجاز کہا جاتا ہے احرق قتی بلومہ۔ فلاں نے مجھے ملامت دے کر جلا دیا۔ یہ اُس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی کو ملامت سے سخت سے سخت ایذا میں دے اور حرق بمعنی کسی شے کو آگ کی گرمی پہنچانا جس میں شعلہ نہ ہو جیسے کپڑے کو بٹھوکنے سے جلانا (کنز فی المفردات) اس میں ان کی یہ قوی کا اظہار ہے کہ نبائے ابراہیم علیہ السلام کے صحیح جواب دینے جلانے اور قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایسے ہی ہر بے حجتہ منسوب کی عادت ہے۔ فاجاہ اللہ من النار تو اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات بخشی فافصحیہ یعنی انہوں نے

لہ فیرنے آزمایا کہ جو نبی فیرنے اپنے درجے بدشاہد کے خلاف دلائل قائم کیے تو بھلے کے دلائل کے جواب دینے کے مقدمات کی بو بھاڑ کر دی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے فیر ایک دن بھی کھری نہ گیا۔ الحمد علی ذالک۔

ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے آگ کے جلانے سے انہیں بچا لیا کہ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بنادی۔

اعجوبہ۔ اسی دن آگ ٹھنڈی پڑ گئی کہ اس نے اپنی گرمی کو نہ بٹک رہا تھا۔ ان فی ذالک۔ بیشک اس میں یعنی ابراہیم کے تمام جہم کو آگ سے نجات دیتے ہیں۔ الآیات۔ ایسے آیات عجیبہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا اور ان پر آگ ٹھنڈی کر دی۔ باوجودیکہ وہ اپنی گرمی میں زوروں پرتی اور تپتی تپتی بہت بڑی ٹیکن ایک ہی لمحہ میں بجھ گئی بلکہ صرف وہی دعا کہ جلا تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ اس کے بعد تمام آگ گل دریا بن گئی۔ لقوم یومنون۔ اس قوم کے لیے ہے جو ایمان لائے کیونکہ وہ اس سے نفع پانے والے ہیں اور اس میں تامل کرتے ہیں اور کافر و عموں میں اس سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

تفسیر صوفیانہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ دعوت ابراہیم سے رُوح اور نور و نفس اور اس کے صفات مراد ہیں کہ رُوح کو نفس کو شہوات و دنیا اور ماسوی اللہ سے روکتا ہے اور ان کا جواب نفس کی بدبختی اور اس کی سفاهت کی دلیل ہے کہ نفس اپنی برادری سے کہتا ہے کہ رُوح کو کفر و شرک کی تلوار سے قتل کر دیا ناز شہوات و اخلاق ذمیرہ کی آگ میں جلا دو لیکن اللہ تعالیٰ اسے شہوات و اخلاق ذمیرہ کی آگ سے بچا کر اس کے لیے وہی آگ جو ہر روحانی بنادیتا ہے بلکہ اسے ان خصائل سے نفع دیتا ہے جو اس کے اندر امانت کے طور پر پوشیدہ ہیں جو رُوح کی جبلت میں دیتے اور وہ سیرالی اللہ کے لیے ان کا ضرورت مند تھا۔ اسی استفادہ کے لیے اسے اسفل مافلین قالب میں بھیجا گیا تھا۔

تفسیر عالمانہ۔ وقال ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا۔ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا۔ اللہ کے سوا تم نے بتوں کو مسمود بنا رکھا ہے جس پر تمہارے ہاں کوئی دلیل بھی نہیں۔ مودۃ تنبکم۔ بلکہ تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے کہ تم اکٹھے ہو جاتے ہو فی الحیوۃ الدنیا۔ دنیوی زندگی میں یعنی تادم زیرت تمہاری یہ محبت و عبادت رہے گی اس کے بعد ختم ہے۔ ثم لیوم القیمۃ پھر دنیا سے خروج کے بعد قیامت میں معاملات بدل جائیں گے اور تمہاری آپس کی محبت و عبادت سے بدل جائے گی اور تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ یکفر بعضکم ببعض تم اپنی عبادت کرنے والے بعض یعنی مسمودان ہاتھ کے ساتھ کفر کریں گے۔ ویلعن بعضکم بعضا اور تمہارے بعض دوسروں پر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کو گالی دیں گے یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ بتوں کو بولنے کی طاقت دے گا اور وہ اپنے ہجاریوں پر لعن طعن کریں گے اور اپنے سے دُور ہٹائیں گے ایسے ہی بت کے ہجاری جنوں کو گالی دیں گے وغیرہ۔ یہ کلمات دراصل بددعا کے لیے بولے جاتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ۔ جب نفس شہوات و دنیا کے وبال اور اس کے استعمال کی خرابیاں دیکھے گا تو ان کی سب زاری کا اظہار کرے گا اور دنیا پر لعنتیں بھیجے گا کیونکہ وہی اس کے بدبخت ہونے کا سبب بنے

تجہ ایسے سچی دنیا نفس پرستیں بھیجے گی۔

خدا بیٹ شریف میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی دنیا کو ملعون کتاب ہے تو دنیا کو ہٹا دے کہ تو لعنتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا بے فرمان ہے۔

تفسیر عالمانہ۔ وما و لکم۔ اے بت کے بھاریو تمہارا ٹھکانا۔ النار جہنم ہے یعنی یہی تمہاری منزل ہے جہاں تم پناہ پاؤ گے اور اس سے کہیں نہیں جاؤ گے وما لکم من ناصرین اور تمہارا کوئی پروردگار نہیں جو تمہاری جان چھڑائے جیسے میرے پروردگار نے مجھے اس آگ سے بچایا ہے جس میں تم نے مجھے جلائے کے لیے بھیجنا تھا۔ ناصر کی جمع ہے اور جمع اس لیے لائی گئی کہ کوئی بھی کسی ایک کا حامی و مددگار نہ ہوگا۔

چوں بت سنگین شما را قبلہ شد

لعنت و کوری شما را ظاہر شد

نیت ہرگز از خدا نفرت شما

شد محرم جنت و رحمت شما

ترجمہ ۱۔ جب ہرگز کا بت تمہارا قبلہ تو تمہارا اندھا پن اور تم پر لعنت ظاہر ہوئی تمہیں اپنے بتوں سے نفرت نہیں اسی لیے تم پر جنت و رحمت حرام ہو گئی۔

تفسیر صوفیانہ۔ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اِنَّه العزیز یعنی وہ عزیز تر ہے اس سے کہ کوئی اس کے ہاں پہنچ سکے سوائے کہ پہلے وہ اس کے ماسوائے تعلق توڑ دے الحکیم وہ ایسا حکیم ہے کہ بمقتضائے حکمت سوائے پاک کے کسی اور شے کو قبول نہیں کرتا بالخصوص اسے تو منہ نہیں لگاتا جو امانیت سے ملوث ہو جیسا کہ حدیث شریف میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، "بیشک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔"

پہلا ہاجر۔ مروی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ہاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو لے چلے آپ دو ہجرتوں کے مامور ہوئے۔ پہلے حکم ہوا کہ آپ لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر "بجی" سے (جو کہ کوفہ کے سواد میں ہے) حوران کی طرف چلے جائیں پھر وہاں سے شام کے علاقہ کی طرف یہاں آپ نے فلسطین میں قیام فرمایا اور لوط علیہ السلام مدد کی طرف چلے گئے۔

فاٹا ۱۰۔ صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ بوقت ہجرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پچتر سال تھی اور اسی سال حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے بی بی ہاجر کے بطن سے جو بی بی سارہ کی کنیز تھیں۔ پھر جب آپ کی عمر ایک سو میں سال تک پہنچی تو آپ کو بڑھی بی بی سارہ سے الملح علیہ السلام عطا ہوا۔ چنانچہ فرمایا و و ہبنا اور ہم نے اسے

بڑھتی بی بی یعنی سارہ سے عطا فرمایا۔ استحقاق علیہ السلام یعنی اجرہ سے اسمعیل پیدا ہوئے تو ان کے بعد سارہ سے اسحق علیہ السلام متولد ہوئے۔ ویسے یعقوب علیہ السلام زائد علیہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یہ اس وقت ہوا جب آپ اولاد سے ناامید ہو چکے تھے۔ یہاں اسمعیل کا ذکر نہیں کیا کیونکہ احسان جتلانے کا موقع ہے اور یہ اسحق علیہ السلام کی ولادت ہے ہوا۔ (کنز اقبال القاضی)

فائدہ: ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ صاحبزادے تھے۔

۱۔ اسمعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے	۳۔ لیتقان	یہ چھ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام
۲۔ اسحق علیہ السلام بی بی سارہ سے	۴۔ لیران	کی تیسری بیوی منظورہ رضی اللہ عنہا سے
	۵۔ مدان	پیدا ہوئے۔
	۶۔ مدیان	
	۷۔ اسباق	
	۸۔ سوخ	

و جعلنا فی ذرئہ ۱۰ اور ہم نے بنائی اُن کی نسل میں یعنی نبی اسماعیل و نبی اسرائیل کی اولاد میں۔
النبوت۔ نبوت اس لیے کہ نبوت کے حاملین انہیں میں زیادہ ہوئے۔ منقول ہے کہ ان کی اولاد سے ایک ہزار انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ آپ گویا شجرۃ الانبیاء سے دلی بنیا علیہم السلام) و الکتاب اس سے جنس کتاب مراد ہے تاکہ کتب اربعہ کو یہ حکم عام ہو یعنی تورات۔ انجیل۔ زبور۔ قرآن۔ و اتیناہ اجرہ۔ اور ہم نے ہجرت کے مقابلہ میں اسے امیر عظیم عطا کیا فی الدنیا۔ دنیا میں اولاد عطا کر کے حالانکہ اُن کے یہاں اولاد کا موسم نہ تھا اور مال عطا فرمایا اور اولاد پاکیزہ کے عطا وہ ان میں دائمی نبوت اور ملحق حق کی نشوونما ان سے ہوئی اور بہترین ممدو شا اور تاقیامت ان پر صلوة و سلام۔

تفسیر عالمانہ ۱۰۔ فامن له لوط۔ ۱۱۔ فامن له وامن بہ کا تقریباً ایک ہی معنی ہوتا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے بعض اقوال میں آپ کے بھتیجے تھے۔ اب منیٰ یہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام باتوں کی تصدیق کی اس سے ان کی تصدیق نبوت مراد نہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو نبوت کا دعویٰ بعد کر کیا اور دعوت دینی بھی بعد کر دی تو کیا اس سے قبل لوط علیہ السلام کفر کرتے رہتے (معاذ اللہ) وہ تو نبی تھے اور قبل از انہما نبوت بھی نبی کفر سے منزه ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائے جب دیکھا کہ انہیں آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اسے بھی اسی معنی پر محمول کیا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہر بات کے وہ صدق رہے صرف نبوت کی تصدیق اسی معنی پر ہوگی کہ جب بھی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو بلا تاخیر لوط علیہ السلام نے تصدیق کر دی یا ایمان سے مراد کوئی مرتبہ علیا مراد ہو اور یہ وہ مرتبہ ہو کہ اسے اہم شخصیات کو نصیب نہ دیا ان اہل مدین کا بڑا بزرگ تھا جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اور جن کی ہدایت کے لئے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے علاوہ اصحاب الکلیہ بھی جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ بنو منظورہ ہی میں سے تھے۔ (اضافہ از صحیح محمد علی شائق محمد خاں)

ہوا اور ان میں سے اولیت منرب لود علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ وقال اور ابراہیم علیہ السلام نے لوط و سارہ
 علی نبینا علیہما السلام کو فرمایا اور بنی سارہ آپ کی عم زادہ تھیں۔ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے نکاح میں بھی تھیں۔
 انی مہاجر۔ بلیک میں اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ الی سابی اپنے پروردگار کی طرف ہماں وہ مجھے حکم فرمائے
 گا چلا جاؤں گا۔ المہاجرۃ بمعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا کسی سے قطع تعلق کر لینا۔
 حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا مگر مہاجر ہو کر یعنی اس کی زبان دل کے مطابق ذکر نہیں ہے۔
 المفروات میں ہے المہجر و المہجران بمعنی کسی سے بدن یا زبان یا دل سے قطع تعلق کر لینا۔

صوفیانہ معنی

بعض عارفین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس سے رجوع کرتا ہوں اور دنیا سے بھی یعنی
 نفس اور دنیا کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہوں اس لیے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر وہ دنیا کی کسی شے کا
 نہیں رہتا بلکہ تمام کائنات سے کٹ جاتا ہے۔
 حضرت کمال خجندی نے فرمایا ہے

وصل میسر نشود جز بقطع

قطع سخت از ہمہ بے رغبت

ترجمہ۔ انقطاع کے بغیر وصال مشکل ہے پہلے تمام سے انقطاع ضروری اور لازم ہے۔

انہ ہوا العزیز۔ بیشک وہ جملہ امور پر غالب ہے اسی لیے وہ مجھے دشمنوں سے بچائے گا۔ الحکیم وہ دانا

ہے کہ اس کا ہر کام فعل از مکت و مصلحت نہیں مجھے جو بھی حکم فرمائے گا اس میں میری بھلائی ہوگی۔

مسئلہ۔ ایک کو اگر کسی علاتہ میں طاعت الہی کا رتہ نہیں ملتا تو اسے چاہیے کہ اس علاقے میں چلا جائے جہاں اسے

طاعت الہی آسانی سے میسر ہو۔

اعجوبہ۔ جیسے ان کی زندگی میں مہمانی کا سلسلہ تھا تا حال اور تاقیامت اُن کی مہمانی جاری ہے کہ لوگ ان کے
 مہمان خانے سے پل رہے ہیں۔

سفرہ اش سبوط پر اہل جہان

نعمتش مبذول شد بے امتنان

ترجمہ۔ ان کا دسترخوان اہل جہان کے آگے بچھا ہے اور بغیر احسان جتلائے ان کی نعمت خرچ ہو رہی

وانه في الآخرة من الصالحين۔ اور بیشک وہ آخرت صالحین میں سے ہیں۔ ان میں انبیاء اور ان اتباع کرنے

والے مراد ہیں (علیٰ نبینا وعلیہم السلام)

فائدہ ۱۱۔ ابن عطاء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں معرفت و توکل عطا فرمایا اور وہ آخرت میں مقام غافلین کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اس لیے کہ دنیا و آخرت عارفین کے نصیبہ میں ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ ظاہری باطنی تکالیف و مصائب کو برداشت کرنے والے ہیں مثلاً ہجرت وغیرہ۔

فائدہ ۱۲۔ ہجرت دو قسم ہے۔

۱۔ ظاہری اور وہ فتح مکہ شریف کے بعد متہم ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔

۲۔ معنوی یہ کہ نفس کو قلب کا بندہ کو فتح کر کے اور اسے شرک اور خواہشات سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دینا اور یہ ہجرت اقیامت جاری رہے گی۔

فائدہ ۱۳۔ جب انسان نفس کے علاقہ سے ہجرت کر کے قلب کے علاقہ میں پہنچتا ہے تو سچہ جودہ پاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور یہ دینی آخر ہے۔

حکایت باکرامت

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ میں تین دن تک رہے لیکن کھانا نہیں سے نہ ملا ہائے بالمقابل ایک درہم بیٹھا تھا اس کاڑھا گاس سے چھپا رہنا تھا ہم نے اُسے بار بار دیکھا کہ وہ اسی لٹے سے روٹی نکال کر کھا لیتا ہے۔ ایک دن میں نے اُسے کہا کہ ہم بھی آپ کے ہمان میں اس نے کہا بہت اچھا۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو اس نے ایسے ہی اٹھ اٹھا کر مجھے دو درہم دیتے اور ہم نے اس سے کھانا خریدا اور پھر اگر اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ کرامت کہاں سے ملی۔ اس نے فرمایا کہ اے ابوسعید دل سے مخلوق کا تصور ہٹا دو پھر جو چاہو مل جائے گا۔

فائدہ ۱۴۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد سے نوازا جو ہمہ نزلہ صادقہ جاریہ کے ہے جو اپنے والدین کے لیے دعاغیر کرتے رہتے ہیں اور یہ ان صدقات سے ہیں جو دائمی ہیں جیسے اوقاف جاریہ اور مصاحف و قرآن مجید اور دینی کتب جن کی تلاوت اور زیر مطالعہ رہتی ہیں۔ اور وہ درخت جن سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام پر احسان فرمایا کہ ان کی اولاد میں نبوت جاری ہے۔

تفسیر صوفیانہ۔ تاویلات پنجہ میں ہے کہ انسان کی بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کی اولاد میں دانش

انبیاء یعنی کاملین ادبیاد پیدا ہوں کیونکہ انہی ادبیاد کے صدقے دنیا قائم ہے اور

دین انہی کی بدولت زندہ ہے اور انہی کے طفیل اہل اسلام کو ظاہری و باطنی ترقیاں نصیب ہوتی ہیں اور انہی کی وجہ سے ادوار و متغیرین کو انوار اور اعلیٰ علیین کی طرف رہبری حاصل ہوتی ہے۔ ایسی اولاد سے ہی انسان فقر تام اور شرف عام اور انتفاع کامل کا متحق ہے اگرچہ ایسے لوگ نسبتاً ہیج وریج ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل نسب دینی اعلیٰ ہونا چاہیئے۔ خلاصہ یہ کہ اولاد طیب اور نسب طاہر مطلقاً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔

نعم الاله على العباد کثیرة

و اجلهن نجابة اولاد

ترجمہ:۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن ان سب سے بڑی اور بزرگ نعمت اولاد نیک ہے۔

اسے پروردگار ہمیں اولاد و ازواج نیک صالح اور طیب و طاہر عطا فرما (امین)

تفسیر عالمانہ: آپ اپنی قوم کو یاد دلائیے۔ اذ قال لقومہ جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا وہ جو کہ اُلٹی ہوئی بقیوں والے تھے۔ انکم۔ بیشک تم۔ لتاتون الفاحشة ہو۔ بڑے فعل کو جو خصلت جو قباحت میں انتہائی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ وہ خصلت کیسے قبیح تر ہے تو اس کے جواب میں فرمایا ما سبقکم اس کے پہلے کسی نے ایسا فعل قبیح نہیں کیا من احدہن العالمین۔ عالمین میں سے کسی ایک نے (ایسا برا کام نہیں کیا) یعنی جس طرح کی قباحت تم نے پھیلائی ہے اس سے پہلے ایسا کام کسی نے نہیں کیا تم ایسے فعل کے ترکب ہونے ہو کہ جس سے لوگوں کو حد سے زیادہ نفرت ہے لیکن چونکہ تم فیث طبیعت ہو اسی لیے ایسے گندے فعل کا ارتکاب کرتے ہو۔

اچھو بہ: لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ایسا گندھا فعل ذکر مرد مرد پر چڑھ کر وطی کرے کسی نے نہیں کیا تھا باوجودیکہ اس سے پہلے بہت بڑا وقت گزرا اور بہت بڑے جرائم کے ارتکاب والے گزرے لیکن ایسا گندھا عمل کسی سے سرزد نہ ہوا۔ انکم لتاتون المہاجال کیا بیشک تم مردوں کے ہاں آتے ہو یعنی ان سے مباشرت کرتے ہو بہت بُرا کرتے ہو۔ و تقطعون السبیل اور تم راستہ آسانی سے طے کرتے ہو جیسا کہ عادتہ راستہ طے کیا جاتا ہے۔

فائدہ: قطع الطريق دو معنوں میں آتا ہے:-

۱۔ عادتہ راستہ طے کرنا۔

۲۔ ڈاکہ زنی کرنا۔ یہ اس لیے کہ جب لوگوں کے مال غصب کیے جاتے ہیں تو لوگ وہ راستہ چھوڑ جاتے ہیں اس منہی پر اسے قطع الطريق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مردی ہے کہ یہ لوگ عوام راہ گیروں سے مال چھین لیتے تھے — تاکہ عوام ان کے ٹھروں میں آکر

ان کے پہلے نوٹ میں اور نہ ہی ان کی کھیتوں کو خراب کریں یا اس کا معنی یہ ہے کہ تم فصل کو قطع کرتے ہو کیونکہ لواطت حرث نہیں بلکہ خباثت ہے۔ و قاتون اور آتے ہو تم اور بے پرواہ ہو کر عمل کرتے ہو۔ املنکم بڑائی کا۔ انفرادات میں ہے کہ جس فعل کو عقل صحیح بڑا سمجھے وہ منکر ہے یا عقل کو تو اس کی قباحت میں توقف ہو لیکن شرع اسے قبیح کہے۔

لوٹیوں کے قبائح

(۱) مجلس میں اعلانیہ جراح۔

(۲) لواطت۔

(۳) ٹیگ مارنا۔

فائدہ ۱۰۔ دیر سے زوردار ہوا خارج کو مضطرب کہا جاتا ہے۔

فائدہ ۱۱۔ اہل ہند پیٹ کی ہوا کو روکنے کو بیماری اور اس کے خارج کرنے کو علاج کہتے ہیں اسی لیے وہ بھری مجلس میں ہوا خارج کر دیتے ہیں اور وہ اسے غیب بھی نہیں سمجھتے۔

حکایت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر وعظ کر رہے تھے تو اچانک آپ نے ہوا خارج کر کے فرمایا بھائیو! اللہ تمہارے لئے انسان میں عوارض رکھے ہیں مجملہ ان کے پیٹ کی ہوا ہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا (اس سے آپ گریا معذرت چاہتے تھے) آپ کی تقریر سن کر معصہ بن صوحان نے کہا آپ ٹیک فرماتے ہیں لیکن پیٹ کی ہوا وضو کی جگہ پر تو خارج کی جاسکتی ہے اور اسے سنت بھی کہا جاسکتا ہے لیکن منبر پر ہوا کا خارج کرنا بدعت ہے میں اپنے اور تمہارے لیے معذرت چاہتا ہوں۔

(۳) ٹین کھلے رکھنا۔

(۵) سارنگیاں بھجوانا۔

(۶) مرزا میر۔

(۷) مذاق کرنا۔

فائدہ لا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ ایسے امور معاشرہ میں داخل نہیں کرنے چاہئیں کیونکہ یہ قبیح امور ہیں۔

ملفوظ جنید قدس سرہ

سیدنا جنید قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا ہر مجلس بڑی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ذکر و فکر ہو۔

فائدہ ۸: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کنکریاں پھینکنا بھی منکر (برا) ہے یعنی انگلیوں میں کنکریاں رکھ کر لوگوں پر پھینکنا برا عمل ہے۔

(۸) ان لوطیوں کی عادت تھی کہ ایک پیالے میں کنکریاں رکھ لیتے تھے جو بھی ان کے سامنے گزرتا اس پر کنکری پھینکتے جس کو کنکری لگتی ہے اس کے بیٹے کہتے کہ جو کچھ اُس وقت میرے پاس ہے وہ تیرا ہے اور اس کا نکاح کرتے اور تین دراهم تک اسے چٹی ادا کرتے اس معاملہ کے لیے قاضی بھی رکھے ہوتے تھے جو ان کا اس قسم کا فیصلہ کرتے ان میں ہوا جو رسوم کا قاضی بھی تھا۔

(۹) ان کی عادات میں تھا کہ بندوق سے کنکریاں پھینکتے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کنکریاں پھینکنا اس لیے کہ یہ کسی کو قتل بھی کر سکتی ہیں اور زخماں مار سکتی ہیں البتہ آگھ نکلنے کا خطرہ ہے اور دانت ٹوٹنے کا بھی۔

(۱۰) سیٹی بجانا۔

(۱۱) انگلیوں کو کیچ کر آواز نکالنا۔

(۱۲) اُتھول کو ہندی لگانا۔

مسئلہ: نازیں انگلیوں کو کیچ کر آواز نکالنا مکروہ ہے ویسے خارج از مملوۃ بھی یہ عمل نہیں چاہیئے تاکہ لوطیوں سے مشابہت نہ ہو۔

(۱۳) ساگ مارنا لیکن عورتوں کو مکروہ نہیں اگر روزہ دار نہ ہو یہ ان کے لیے بمنزلہ مساک کہے کیونکہ ان کے دانت نہایت

مردوں کے کمزور ہیں جیسے ان کے دوسرے اعضاء بہ نسبت مردوں کے کمزور ہیں اسی لیے مساک سے ان کے دانتوں کے گرنے کا خطرہ ہے اس لیے وہ ساگ ماریں تاکہ ان کے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوں جیسے مردوں کو مساک فائدہ دیتا ہے لیکن ساگ مردوں کو مکروہ ہے ہاں بیماری کی وجہ سے مثلاً منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے لیکن بچنا چاہیئے تاکہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو۔

(۱۴) لوطیوں کی عادات میں گالی دینا عادت۔

(۱۵) ان کی عادات میں مقام مزاح میں گالی دینا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ مزاح میں گالی دینا شرک صغیر اور حرب کبیر کا موجب ہے۔

(۱۶) ان کی عادات میں مٹا کبوتر بازی۔

کبوتر بازی سے تنگی رزق حضرت سیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبوتر بازی لوطیوں کے عادات میں سے ہے اور کبوتر بازی نہیں مرنے کا جب تک کہ فقر و فاقہ کا ساندہ نہ دیکھ لیتے (کنزانی حیوۃ الحیوان)

فما کان جواب قومہ تو نہ تھا جواب ان کی قوم کا۔ یعنی جب لوط علیہ السلام نے انھیں مذکورہ بالا قبائح سے روکا تو ان کا جواب تھا مگر یہ کہ انہوں نے استہزاء کہا کہ ہم ان امور کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے اتنا لائیے ہمارے ہاں وہ جو تو ہمیں نزول عذاب الہی سے ڈراتا ہے۔ ان کنت من الصادقین اگر تم سچے لوگوں سے ہو کہ یہ امور قبیح ہیں اور ان کی وجہ سے عذاب نازل ہو گا تو لائیے عذاب۔

فائدہ ۸:۔ الارشاد میں ہے کہ جتنی بار لوط علیہ السلام نے انھیں عذاب الہی سے ڈرایا تو ان کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اسی کے۔

فائدہ ۹:۔ سورہ اعراف میں بھی یہی ہے فما کان الخ پھر سورہ نمل میں بھی تھا فما کان الخ لیکن یہ آخری مقلوبہ ہے کہ اس کے بعد کچھ کوئی بات نہ ہوئی قال لوط علیہ السلام بطور مناجات کہا۔ رب انصرنی اے میرے پروردگار میری مدد فرما کہ ان پر سورہ عذاب نازل فرمائیے۔ علی القوم المفسدین۔ ان مفسد لوگوں پر کہ انہوں نے ایسے بڑے عمل کی ابتداء کی کہ جس کی پہلے کوئی مثل نہیں انھوں نے آنے والی نسلوں کے لیے سے طریقہ

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا
مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ
قَالَ إِن فِيهَا لَكُمْ لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا إِنَّهُ لَنَجِيَّتُهُ
وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرًا أَتَاهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ
رُسُلُنَا لُوطًا سِئِ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ
وَلَا تَحْزَنْ فَعَرَانَا مَنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا أَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ۝ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهُمَا آيَةً
بَيْتَهُ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ۝ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
فَقَالَ لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأَخِيرَ وَلَا
تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ۝ وَعَادًا وَ
ثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝
وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ
فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ۝ فَكَلَّا أَخَذْنَا

بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنۢ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُمْ مَّنۢ
 أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنۢ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ وَ
 مِنْهُمْ مَّنۢ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنۢ كَانُوا
 أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ
 أُولِيَاءَ كَمَثَلِ الْفَكْبُوۡتِ ۖ إِتَّخَذَتْ يَدَآءُ وَإِنَّ أَوْهَنَ
 الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْفَكْبُوۡتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
 مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَتِلْكَ
 الْأَمْثَالُ لَنَضَرِبَهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝ خَلَقَ
 اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
 لِّلْمُؤْمِنِيۡنَ ۝

ترجمہ

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے تو بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو

ہلاک کریں گے۔ بیشک اس کے بننے والے ستم گار ہیں کہا اس میں تو لوٹ ہے فرشتے بولے
 ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے
 مگر اس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوٹ کے پاس آئے
 ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا نہ تو ریٹے اور نہ
 عم کیجئے۔ بیشک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ
 جانے والوں میں ہے۔ بیشک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔

بدلان کی تافرائیوں کا اور بیشک ہم نے اس سے روشن نشانیاں باقی رکھیں عقل والوں کے لیے تدبیر کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور پھیلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے اور عدا اور خود کو ہلاک فرمایا اور تمہیں ان کی بتیاں معلوم ہو چکی ہیں اور شیطان نے ان کے کو تک ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سر جھٹا تھا۔ اور قارون اور فرعون اور ہامان کو۔ اور بیشک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تمکیر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا اور ان میں کسی پر ہم نے پتھر اور ان میں کسی کو جکھڑنے آیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور ان میں کسی کو ڈبویا اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنالیے ہیں مگر کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا اور بیشک سب گھروں میں کمزور گھر مگر کی گھر بنایا اگر جانتے۔ اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اور مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے بیشک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔

تفسیر عالمانہ: و لما جاءت اور جب آئے مسلمان ہمارے فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام اور ان کے دوسرے ساتھی۔ ابواہیم بالبشری ابواہیم علیہ السلام کے ہاں خوشخبری

بقیہ صفحہ ۳۰۳

جاری کر دیا اور اس پر سے فعل پڑا اور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ تم ابواہیم علیہ السلام کے ہاں چلے جاؤ اور ان کو مبارکہ خوشخبری سناؤ جو خوشخبری کا بیان اگلے رکوع میں ہے۔

فائدہ: انہیں مفسدین سے موصوف کیا علیہم یا علی قوہی تاکہ معلوم ہو کہ وہ اس عذاب کے مستحق

اسی افساد کی وجہ سے ہوئے اور اس لائق تھے کہ ان پر فوراً عذاب نازل ہو۔

قاعدہ: علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کافر کوفت و فساد سے موصوف کیا جائے تو وہاں اس کا کفر میں غلو

مراد ہوتا ہے۔ اولیٰ غفلۃ۔

لے کر یعنی صاحبزادہ کی ولادت کا مشرودہ قالوا ابراہیم علیہ السلام کہ مرید یہ بھی سنایا کہ انا مہدکوا اهل هذه القرية اس بچی والوں کو تم تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں اس سے سلام کا علاقہ مراد ہے اور یہ اضافہ لفظی ہے کیونکہ اس میں استقبال کا معنی ہے۔ ان اهلها كانوا من الظالمين۔ بیشک ان کے لوگ ظالم ہیں کفر کرتے اور جھٹلاتے اور دیگر کئی قسم کی برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے اہل ایمان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان سے حجت کر کے فرمایا ان فیہا لوطاً۔ بیشک اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر اس شہر کو کس طرح تباہ کیا جائے گا۔

لوط کی وجہ تسمیہ

لوط علیہ السلام کا یہ نام اس لیے ہوا کہ لوط بمعنی کسی کا اس سے دل لگ جانا چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل ان سے چٹا رہتا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت رکھتے تھے اسی لیے اس نام سے موسوم ہوئے۔ قالوا ملائکہ نے کہا نحن اعلم ہم آپ سے بہت زیادہ جانتے ہیں ہمیں فیہا۔ ان کو جو اس میں ہیں اور ہم لوط علیہ السلام کے حالات سے بے خبر ہیں اور آپ کو اس کا خوف نہ ہو کہ اہل ایمان پر ظلم ہوگا النجین۔ البتہ ہم لوط علیہ السلام کو نجات دیں گے۔ و اهلہ اور اس کے اہل کو یعنی ان کے تہ و ثعلب کو جہاں ایمان ہیں یعنی ان کی صاحبزادیاں الاہرا تہ گمراہ کی عورت کا نعت من الغابون۔ جہتیجھے رہنے والوں میں ہے یعنی مذہب والوں یا بچی والوں میں سے ہے یعنی ہم لوط اور ان کے ماننے والوں کو کہیں گے کہ یہاں بچی سے نکل جاؤ تو پھر وہ چلے جائیں گے اور ان کی المیہ بستی میں رہ جائے گی اور ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ ولما ان یہ ان دونوں کا صلہ ہے۔ جاءت سراسلنا۔ آئے ہمارے مذکورہ بالا فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے فراغت کے بعد لوطاً سنئی ہم لوط علیہ السلام کے ہاں لوط علیہ السلام کو طلال لاتی ہوئی۔ اس خوف سے کہ کہیں انھیں میری قوم سے نقصان نہ پہنچے یعنی اپنی عادت کے مطابق ان کے ساتھ بُرائی ذکر کریں کیونکہ وہ مسافرین کو ستاتے تھے اور لوط علیہ السلام اس طرف متوجہ نہ ہوئے کہ یہ فرشتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت بے ریش حسین لڑکے تھے ان پر لباس فاخرہ تھا اور خوشبو سے مکتے ہوئے آئے تو کھجایہ انہی انسان اور بے ریش ہیں۔ و ضاق بہم ذمعا۔ ان کے معاملہ میں تنگی محسوس کی اور سورج میں پڑ گئے کہ ان کے بچنے کی تدبیر کس طرح ہوگی اور اس کشمکش میں پڑ گئے کہ کیا انھیں روانہ کر دیا جائے یا اپنے ہاں ٹھہرایا جائے ضاقت یدہا اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا اس کے مقابلہ کرتے ہیں صاحب ذمعا۔ پکن احب اس کو اس کام کی طاقت ہو اور اس کے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہو کیونکہ لمبے ہاتھ والا جو کام کر سکتا

لے یہ عقیدہ حق ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں تباہی و بربادی نہیں ہوتی یہی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہم اہل سنت کو نصیب ہوا۔ (اویسی غفرلہ)

ہے وہ چھوٹے ہاتھ والا نہیں کر سکتا۔ وقالوا اور جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو غم گین دیکھا گیا تو انہیں تسلی کے طور پر کہا لا تخف خوف نہ کھائیے کہ آپ کی قوم میں کچھ کئے گی ولا تحزن اور غم نہ کیجئے انا منجوك واهلك ہم تمہاری قوم کو تہس نہس کر دیں گے لیکن آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات دیں گے الا اهل اهلك کانت من الغابرين مگر آپ کی زوجہ جو کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اهل هذه القرية ہم اسی سدوم یعنی والوں پر (جو سات ہزار نفوس پر مشتمل تھی) (کذا کشف الاسرار) مہجرا من السماء۔ آسمان سے عذاب آتا رہے واسے ہیں یعنی ان کو زمین میں دھندلا دیں گے پھر ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔

فائدہ ۱۔ رجز وہ مذاب جو مذنب کو پریشان و ذلیل کرے۔ یہ ارتجز سے جسے ارتش و اضطرب بما کا نوا یفسقون بہ سبب اس کے کہ وہ فتنی کرتے رہے اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے شہر کو پھران پر پتھر برساتے بعد اس کے کہ لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر باہر تشریف لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ لوط علیہ السلام اپنے ماتے واسے میت بچ گئے۔ اور وہاں سے چلے گئے اور بحرین تباہ و برباد ہو گئے پھر شہر ویران پڑ گیا اور آنے والوں کے لیے عبرت بن چنا پڑ فرمایا ولقد ترکنا منہا یہ من تبیین کا ہے تبیین نہیں کیونکہ بقایا وہ بتی کا بعض حصہ نہیں بلکہ کل کا بقایا تھا یعنی بیشک ہم نے اس بتی سے چھوڑی آیت تبیہ نشانی ظاہر اس سے اس کا قصہ عجیب مراد ہے اور اس کی وہ حکایت جو آج زبان زد ہے اور ان کے گھروں کے نشانات جو تباہ و برباد پڑے ہیں یا وہ پتھر جو ان پر برسے ہو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نامزد ہو کر آسمان سے اُترے کیونکہ وہ عرصہ دراز تک پڑے رہے جسے ان کے بعد آنے والے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا یا اس سے وہ کالا پانی مراد ہے جو ان کے زمین کے دھستے وقت روئے زمین پر ظاہر ہوا یا سبب بودار کہ لوگ اس کی بدبوئی دُور دُور سے سونگھتے اور پریشان ہو جاتے لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو اپنی عقلوں میں عبرت پکڑنے میں استعمال کرتے ہیں یا یہ تو کُنا کے متعلق ہے یا بقیہ کے۔

فائدہ ۲۔ اس میں عقل کی شرافت کی طرف اشارہ ہے لیکن وہ جو انسان کو عبرت دلائے اور گناہوں اور خطرات میں گرنے سے بچائے۔

ثنوی شریف میں ہے۔

(۱) عقل ایمانی چو شمع عادلست	پاسان حاکم شہر دلست
(۲) بچو گریہ باشد او بیدار ہوش	وزد در سوراخ ماند بچو موش
(۳) در ہر آنجا بر آرد موش دست	نیست گریہ یا کہ نقش گریہ است
(۴) گرہ چوں شیر شیر افکن بود	عقل ایمانی کہ اندر تن بود

(۵) غمرہ اور حاکم در ماندگان !! نمرہ اور مانع چہ زندگان

(۶) شہر پر دزد است و بر جامہ کنی خواہ شحمہ باش گرو خواہ نی

ترجمہ

(۱) ایمان دار کی عقل کو توال کی طرح ہے وہ دل کے شہر کا بایسان اور حاکم ہے۔

(۲) وہ بلی کی مانند بیدار و ہوشیار ہے چور چوبے کی طرح سوراخ میں رہتے ہیں۔

(۳) وہاں سے چور اٹھتا ہے نہ نکالتا ہے جہاں بلی یا اس کی تصویر نہ ہو۔

(۴) بلی شیر کی طرح گرنے والی ہوتی ہے ایمان دار کی عقل بھی ایسے ہے۔

(۵) اس کی چمک درندوں کی حاکم ہے اس کا شور چرندوں کا مانع ہے۔

(۶) شہر چوروں سے بڑھتا ہے ہوشیاری سے کام لے اس میں کو توال ہو یا نہ۔

حدیث شریف ۱۔ آپ نے فرمایا وہ عقل کتنا رکھتا ہے صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم آپ کو اس کی نیکی کی تعریف کر رہے ہیں آپ اس کی عقل پر ہنستے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اجماعی بہت بڑے فامیر سے بھی زیادہ بد بخت ہے کل قیامت میں لوگ اپنی عقل سے ہی بہت بڑے درجہ تک پائیں گے۔

لطیفہ ۱۔ ہر شے جتنی زیادہ ہو وہ جلی جاتی ہے عقل جتنی زیادہ ہو جیتی ہوتی ہے۔

۱۔ سچ فرمایا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتوں کو اپنی زوجیت سے شرف نہ بخشا لیکن بے چاری بے عقلی کا شکار ہو کر ایسے بہت بلند مراتب سے محروم ہو گئیں جن کا بعد کو انہوں نے انکار تحریر کیا لیکن کیا فائدہ ناظرین کے افادہ کے لیے چند ایک کے حالات حاضر ہیں شاہ عبدالغنی محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا کہ اس میں عجیب نکتہ ہے جو مفید و نافع ہے بیان کرتے ہیں اگرچہ اس حیثیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احمال شریف کا ذکر ہے اور اس بارگاہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں سب ہی مفید و نافع اور موجب ذوق و لذت ہیں۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت ضحاک کی بیٹی کلابیہ تھی جس نے دنیا کو اختیار کر رکھا تھا۔ آخر کار اس کا حال اس حد تک پہنچا کہ کھجوروں کی گٹھلیاں اور ایک روایت میں ہے کہ میگنیاں چنتی تھی ایک شخص نے اُسے دیکھا تو پوچھا تو کوں ہے اس نے سر اٹھا کر کہا انا الشقیۃ السی اختارت الدنیا علی اللہ ورسولہ "میں وہ بد بخت عورت ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول پر دنیا کو اختیار کیا تھا۔ دوسری عورت اسماء کندیہ ہے جسے جامع الاصول میں

لطیفہ : ایک اعرابی نے کہا کہ اگر عقل اپنی صورت میں باہر آجائے تو سورج اُس کے نور سے بے نور ہو جائے اور اگر حماقت اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو تو رات بھی اس سے زیادہ روشن ہو یعنی وہ اتنا سیاہ ہے کہ کالی رات اس کی نسبت بھر بھی روشن ہے حالانکہ اس میں روشنی ہے ہی نہیں اسی لیے تو اس کا نام لیل (کالی) ہے۔
شعوی شریف میں ہے :

- (۱) گفت پندہر کہ احمق ہر کہ ہست اودعدو ماست غول و رہزن است
(۲) ہر کہ عاقل بود از جان ماست روح اور بج اور یگان ماست
(۳) مایہ عقلیت نے ان وشوی نور عقلیت اے پر جان راغذی
(۴) نیست غیر نور آدم را از ہر خوشی از جز نباید پرورش!
(۵) این خورشہا اندک اندک بازبر زین غذائے طربود نے آن حر

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ :

جو یہ کہا ہے جو اہل بدعت میں ہے اس امر نسبت النعمان بن ابی الجون الکندیہ الجونیہ نام بتایا گیا ہے اور کہا کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح فرمایا البتہ اُس کو اپنے سے علیحدہ کرنے کے لئے میں اتفاق ہے چنانچہ قتادہ اور ابویعیدہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قرب سے نوازا چاہا اور اس سے فرمایا کہ قریب آؤ تو اس عورت نے انکار کیا اور سرکشی کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس عورت نے کہا میں آپ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پناہ تلاش کرتی ہے اور بہت بڑی پناہ مانگتی ہے بلاشبہ حق تعالیٰ نے تجھے پناہ دے دی۔ احمق یا ہلک۔ جا تو اپنے گھر والوں سے مل جا یہ کلمہ ایسا ہے جو طلاق کی نیت سے بولا جاتا ہے۔ جامع الاصول میں اسی نیت الجون کے قصہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا کہ ابنہ الجون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اُس نے کہا احوذ باللہ منک اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت بڑی پناہ تلاش کی ہے جا اپنے اہل کے ساتھ مل جا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نسائی میں اس طرح مروی ہے کہ کلابیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو (الحديث) سیدہ صدیقہ سے اتنا ہی روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا مطلب یہ کہ کسی دوسرے نے اس کو سکھایا بلکہ اس نے اپنی طرف کہا اور کسی دوسرے کو کیا ضرورت تھی کہ وہ سکھائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تو ایسا گمان ہی کرنا نہیں چاہیے کہ اُنہوں نے اسے سکھایا ہو اور وہ اس قصہ میں داخل ہوں حسن ظن لازم ہے (واللہ اعلم) مزید تحقیق فقیر کی کتاب باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب میں پڑھئے۔ (ادلیسی غفرلہ)

(۶) "انڈائے اصل را قابل شوے لقمائے نور را آکل شوی

ترجمہ

(۱) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو اہل حق ہے وہ ہمارا دشمن اور اہل باطن اور راہزن ہے۔

(۲) وہ جو عاقل ہے وہ ہماری جان ہے وہ ہماری روح اور ریکان و راحت ہیں۔

(۳) عقل ایک دسترخوان ہے وہ روئی وغیرہ کی طرح لقمہ نہیں عقل نور ہے اے عزیز وہ جان کی غذا ہے۔

(۴) آدمی کی غذا سوائے اس نور کے اور کوئی شے نہیں اسی نور کی پرورش اسی سے ہے۔

(۵) ایسی غذا رک سے تھوڑا تھوڑا حاصل کر لیا کرو اس غذا سے اچھے لوگ فائدہ پاتے ہیں نہ کہ بیوقوف۔

(۶) ایسا ہو جا کہ اس غذا کے لائق سمجھا جائے۔ نور کا لقمہ کھانے والا تجھے تصور کیا جائے۔

فائدہ ۱۸: آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ نجات دینے پر اور دشمنوں کو تباہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جملہ امور پر غالب ہے اور اس کا گردہ کاسیاب ہے۔ اس کا گردہ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام ہیں اور وہ لوگ جو ان کے قریب ہوتے ہیں اور نجات پانے والے بھی اور اہل حشر بھی وہی ہیں اور وہ لوگ جو ان کے قریب ہوتے ہیں تا بعد اسی لیکن اتصال مننوی بھی ضروری ہے کیونکہ اتصال ظاہری کوئی فائدہ نہیں دیتا جیسے لوط علیہ السلام اور نور علیہ السلام کی عورتیں اگرچہ بظاہر توراتان کے سامنے تھیں لیکن اتصال مننوی نصیب نہ تھا اسی لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا انہما فرمایا ہے اور انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا جو ان کی خیانت کے اور عدم اطاعت کے حالانکہ لوط علیہ السلام کی صاحبزادیاں نجات پائیں کیونکہ انہیں اپنے والد گرامی سے اتصال مننوی اور ایمان حاصل تھا۔ پاکی ہے اس ذات کے لیے جو زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے یعنی کافروں میں ایمان دار پیدا فرماتا ہے۔

والی مدین اخا ہم شعیباً۔ اور ہم نے مدین کی طرف اُن کی برادری کے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اِن اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کے نسب سے تھے۔ اس آیت کی تفسیر بار بار گزری ہے۔ فقال تو شعیب علیہ السلام نے بطریق دعوت فرمایا۔ یا قوم۔ اے میری برادری اعبداً واللہ اللہ کی عبادت کرو یعنی اسے واحد لا شریک مانو وارحوا لَیَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کے لیے نیک آمید رکھو اور قیامت کو یومِ آخر سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ آخری دن ہے کیونکہ اس دن بہت بڑی سختیاں ہوں گی۔ فلہذا اس دن کے لیے ایسے نیک کام کرو جو جس سے تم فائدہ پاسکو اور عذاب الہی سے بچ سکو۔ بعض نے کہا اس سے موت کا آخری دن ہے کیونکہ اس دن میں زندگی کے لحسات ختم ہوں گے۔ ولا تعشوا۔ اعتقاد سے ہے یعنی افسد اول باب سے ہے اور زہیمو فی الارض زمین پر یعنی مدین میں درآجائیکہ مفسدین تم فساد ڈالنے والے ہو۔ کیل ووزن کم کہہ کر۔

سوال۔ اے افساد سے کیوں مقید کیا گیا ہے حالانکہ عثمان میں ہوتا بھی فساد ہے۔

جواب کہ جس میں فساد نہیں، بڑا مثلاً ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور کبھی اس میں اصلاح بھی مطلوب ہوتی ہے جیسے حضرت علیہ السلام نے زوجان کو قتل اور کشتی کو چیر ڈالا تھا۔ فکذ بولہ۔ پس انہوں نے اسے جھٹلایا یعنی شعیب علیہ السلام کے روکنے پر فساد سے نہ ٹرے۔ فاخذتم السجفة تو انہیں جھٹکے نے پکڑا۔ وجفہ سہ لزلہ شدیدہ مراد ہے اور وہ ایسا جھٹکا تھا کہ دیواریں ان پر گر پڑیں اور سورہ ہود میں ہے فاخذت الذین ظلموا الصیحة تو انہیں صیحہ نے پکڑا۔ یہ صیحہ چیخنا جسہ ریل علیہ السلام کا تھا جو وہی رجفہ کا سبب بنا کہ وہی آواز ہوا میں گونام زمین کی تہہ میں داخل ہوئی تو دیواریں گر گئیں فاصبحوا فی دارہم پس ہو گئے اپنے گھروں میں۔ دار کے بجائے دیار نہیں کہا گیا اس لیے کہ یہاں پر التباس کا خطرہ ہے۔ جاثمین گھٹنوں کے بل۔ مرے ہوئے یعنی اندھے گر پڑے تھے وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اس کی سزا یونہی پائی کیونکہ کفر سزا میں بوجہ بد عملی کے ہوتی ہیں۔

اس کا منصوب ہونا فعل مہذوف ہے جس پر اس کا ماقبل دلالت کرتا ہے کہ واصل و اھلکنا عاداتا اور ہم نے ہلاک کیا عادی یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کو و ثمود اور صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کو یہ غیر صرف علی تاول القبیلہ کے وقد تبین لکم اور بیشک تمہارے لیے اے اہل مکہ ظاہر ہو گیا ان کا ہلاک کرنا اس لیے کہ میں میں اُن کی بقایا منزلیں بتاتی ہیں یعنی عادی منزلیں اور حجر میں ثمود کی منزلیں نظر آتی ہیں جب وہاں سے تم لوگ گزرتے ہو و ذین لھم الشیطن اعمالھم اور جب انہیں ان کے اعمال شیطانی نے سنگسار کی یعنی کفر و معاصی اُن کی نظروں میں اچھے نظر آئے۔ فصدھم عن السبیل تو شیطان نے انہیں اس راستے سے روکا جس پر انہوں نے چلنا تھا یعنی وہ سیدھا راستہ جو توحید اور حق ہم پہنچانے والا تھا۔ و کافوا مستبصرین اور تھے وہ دیکھنے والے۔

حل لغات یہ استبصر فی اھل لا سے ہے۔ یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو صاحب بصیرۃ ہو یعنی باوجود کہ وہ لوگ صاحب بصیرت اور عقل مند تھے اور پورے طور پر امور کو سمجھتے تھے اور استدلال کرنے کی بھی طاقت رکھتے تھے لیکن نہ کر سکے بوجہ شیطان کی اتباع کے اسی لیے وہ حق و باطل کے امتیاز میں اپنے عقول سے فائدہ نہ اٹھا سکے گویا وہ جانوروں کی طرح بے عقل رہے۔
ثمنی شریف میں ہے

مہر حق بر چشم و بر گوش خرو
گر فلاطونست حیوانش کند

ترجمہ: حق کی مہر اگر آنکھ اور عقل کے کان پر لگ جائے تو فلاطون بھی ہر تب بھی وہ اسے حیوان بنا دے گی۔

وقادون و فرعون و هامان۔ اس کا عطف ماد پر ہے اور ان تینوں میں سے قارون کی تقدیم اس کی
نسبی شرافت کی وجہ سے ہے (موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا) جیسا کہ گزرا ہے۔ اس میں قریش تک کہ تنبیہ ہے کہ تم اپنی نسبی
شرافت پر ناز کر رہے ہو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ولقد جاءهم موسىٰ بالبينات اور بیشک انہیں اس موسیٰ
علیہ السلام روشن دلائل اور اس کے بہترین معجزات لائے۔ فاستكبروا و اتوا بقول حق سے تکبر کر کے محروم ہو گئے فی الارض
مصر کی زمین میں و ما كانوا بابقین اور وہ ہم سے جو کئے والے یعنی ہم نے انہیں پکڑ لیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔

حل لغات:۔ کہ دراصل لسبق بمعنی استقدام فی السیر یعنی میں آگے ہوتا ہوں بجاڑا ہر وقت کے لیے مستعمل
ہونے لگا۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے جزائے عمل کی سبقت فرمائی ہے اگر نیک عمل ہیں تو
نیک جزا ہوگی اگر بُرے اعمال ہوں گے تو سزا فکلا یہ سابق مضمون (عدم سبق) محفل کی تفسیر ہے یعنی مذکورین میں سے ہر
ایک کو اخذ نایذ نہ ہونے اُس کے گناہ کے بدلے میں پکڑا یعنی ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا ملی یہ نہیں ان
میں بعض کو سزا ملی ہو اور بعض کو چھوڑ دیا گیا ہو جیسا کہ تقدیم مفعول سے معلوم ہوتا ہے۔

اخذ کی تحقیق

بعض نے کہا کہ اخذ دراصل ہاتھ سے پکڑنے کو کہا جاتا ہے پھر بجاڑا چند معانی میں مستعمل ہوا۔
(۱) بمعنی القبول کما قال تعالیٰ و اخذتم علی ذلکم اصریٰ ای قبلتم الخ یعنی تم نے میرا معاہدہ قبول کر لیا۔
(۲) بمعنی تندیب جیسے اس مقام میں مستعمل ہوا ہے۔ المفردات میں ہے کہ اخذ بمعنی شے کو اکٹھا کرنا اور حاصل کرنا پھر یہ
کبھی ہاتھ سے لینے سے ہوتا ہے جیسے معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندک پناہ خدا کی
کہ ہم حاصل کریں مگر اسے جس کے پاس ہمارا سامان ہے۔ بمعنی قہر جیسے لا تاخذک سنة ولا نوم اس پر انگوٹھ
اور نیند غلبہ نہیں کرتی کہا جاتا ہے اخذتہ الخی اس پر بخار کا حملہ ہوا ہے قیدی کو آغوا اور آغینہ سے تعبیر
کیا جاتا ہے۔

سوال :- الاسئلة المقحمة میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے بغیر کسی کو سزا نہیں دیتا مالا لکم ابنت
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گناہ کے بغیر بھی سزا دے تو دے سکتا ہے۔

جواب :- اس کا قانون یہ ہے کہ جرم کے بغیر کسی کو سزا نہ دی جائے اور اگر وہ کسی کو اپنی حکمت سے کوئی سزا
دے تو بالکل ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے فمنہم من ارسلنا علیہم احاصبا تو ان میں بعض وہ ہیں جن
پر ہم نے پتھر اڑایا۔ یہ اخذ کی تفصیل ہے یعنی انہیں بعض وہ بھی تھے جن پر سخت آندھی کے ذریعے ان پر پتھر اڑا ہوا۔

حاصبا چھوٹی کنکریوں کو کہا جاتا ہے اور یہ مذاب عادی قوم پر ہوا یا حاصبا سے وہ فرشتہ مراد ہے جس نے ان پر کنکریاں پھینکیں اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی یعنی جن پر ملائکہ نے پتھر برسائے اور جن پر ہوا کے ذریعہ پتھر اڑا ہوا اور وہ عادی قوم تھی و منهم من اخذتہ الصیغۃ اور ان میں بعض وہ تھے جن کو چنگھاڑنے پر کھڑا یعنی ان پر جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری تو ان کے دل پھٹ گئے اور دہشت سے ان کی رُوح پرواز کر گئی و منهم من خسفنا بہ الارض اور ان میں بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسے قارون اور اس کے ساتھی پہ باتھنی کی ہے اس سے ان کے اعمال کی پوری جزا مراد ہے اس لیے کہ مالِ کثیر تو زمین کے نیچے رکھا جاتا ہے لیکن یہاں اُن کے سروں پر رکھا گیا و منهم من اعدقنا اور ان میں بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا جیسے قوم نوح اور فرعون اور اس کی قوم الاغداق یعنی غرق کرنا (دکذا اتناج) الغرق یعنی پانی کے اندر چلا جانا و ما کان اللہ یظلمہم اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کرے یعنی فعل کو غیر محل میں رکھے کیونکہ یہ اس کے حق میں محال ہے اسی لیے اس نے پہلے رسل کرام علیہم السلام بھیجے و لکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے یعنی ایسے عمل کرتے رہے جن کی وجہ سے ایسی سزائیں پائیں۔ ۵

(۱) اے کہ حکمِ شرع را دومی کنی

ناہ باطل می روی بد می کنی

(۲) چوں تو بد کردی بدی یا بی جزا

پس بد بہا حملہ با خود می کنی

ترجمہ

(۱) اے فلاں تو شرع کا حکم دو کرتا ہے باطل راہ پر چل کر بڑا کرتا ہے۔

(۲) تو بُرائی کرتا ہے تو تجھے سزا بھی بُری ملے گی اس سے ثابت ہو کہ تو تمام برائی تو خود کرتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے ۵

پس ترا ہر غم کہ پیش آید زود

بر کے تہمت منہ بر خویش کرد

ترجمہ: تجھے درد کی وجہ سے جو غم بھی آتا ہے کسی دوسرے پر تہمت نہ کر یہ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔

روحانی نسخہ: حضرت وہاب بن عبد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ

(۱) دنیا کی مملوت آخرت کے کڑے پن کا

(۲) دنیا کا کڑوا پن آخرت کی مملوت کا سبب ہے

(۳) دنیا کی پیاس آخرت کی سیرابی

(۴) دنیا کی سیرابی آخرت کی پیاس کا موجب ہے۔

(۵) دنیا کی خوشی آخرت کے حزن کا

(۶) دنیا کا حزن آخرت کی خوشی کا سبب ہے۔

(۷) جس نے آخرت کے لیے نیکی یا بُرائی بھیجی وہ اُسے آخرت میں ضرور پائے گا۔

سبق: کفار سابقین کا حال تم نے پڑھا کہ جب تم نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی تو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے اگر تصدیق کرتے تو ان کے سابقہ گناہوں کی صفائی ممکن تھی۔ خلاصہ یہ کہ جب انہوں نے اپنی غلطیوں پر اصرار کیا تو عذاب میں مبتلا ہوئے اور اسی حالت پر قیامت میں اُنٹھیں گے۔ اسی لیے وارد ہے کہ قبروں سے اُٹے اُنے کرتے ہوئے اُنٹھیں گے۔

فائدہ ۸: ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کفر اور آنے والے لوگوں کو عبرت دلائی ہے تاکہ عبرت پکڑ کر اپنے عقول کو استعمال کر کے نفع حاصل کریں ظلم و ایذا اور تکبر و اناد سے اجتناب کریں اسی میں ان کی بہتری اور نجات اور کامیابی ہے لیکن توبہ و ارشاد انہیں مؤثر ہو سکتے ہیں جس میں استمداد اُزلی ہو۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ۵

چوں بود اصل جو ہرے قابل

تربیت را درو اثر باشد

بیچ صیقل نکو نداند کرد

آہنے را کہ بد نہ گھر باشد

ترجمہ: جب جوہر کا اصل قابل ہی نہ ہو تو اس میں تربیت اثر نہ کرے گی۔

وہ صیقل لوہے کو صیقل نہ کر سکے گا جس کا اصل بُرا ہو۔

فائدہ ۹: قرآن دیا کی مانند ہے اس سے وہی پاک ہو سکتا ہے جس کے اندر پاک ہونے کی استعداد ہو جیسے انسان در نہ

بگنی ہزار بار دریا میں غوطے لگائے ناپاک ہی رہے گا۔ ۵

خر عیلی اگر بمکہ برسد

چوں بیاید ہنوز خر باشد

لگ بدربائے ہفت گانہ مشوی

کہ چوں تر باشد پلید تر باشد

ترجمہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کو اگرچہ کما معطلہ میں لے جائیں گے جب واپس لوٹے گا تو گدہ صاہی ہوگا۔

گتے کو دریا میں بار بار نہ نہلا۔ اس لیے کہ وہ جو نہی تر ہوگا اور زیادہ پلید ہو جائے گا۔

لطیفہ و حکایت

ایک شخص نے اپنی بزرگی کا دعویٰ کیا معض اس گمان پر کہ اس نے فلاں بزرگ کی چالیس سال خدمت کی ہے کسی بزرگ نے اس کا دعویٰ سن کر فرمایا کہ وہ بزرگ چالیس سال فخر پر سواری کرتے رہے تو کیا وہ بھی بزرگ ہو گیا ہے جب وہ فخر استعداد کی کمی سے بزرگ کے سوار ہونے کے باوجود بزرگ نہیں بن سکا تو بھی اپنی استعداد کی کمی کی وجہ سے بزرگ نہیں ہو گیا مدعی سن کر شرمسار ہوا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے نفس کی شرارت سے خروج اور خیر و قدس میں اقامت کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ :- قل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ماسوی اللہ کو حقیقی کار ساز بنایا۔

حل لغات :- مثل یفتمتین بمعنی شے کی صفت (کنذانی المختار) اتخاذ افعال اخذ سے ہے۔ اولیاء سے اصنام (معبودان باطلہ) مراد نہیں (روح البیان ص ۴ ج ۶)

(دوبانی دیر بندی فرقہ کا واضح رد ہے جبکہ وہ یہاں پر اولیاء سے اولیاء اللہ مراد لیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک) (اولیٰ غفرلہ)

اب معنی یہ ہو کہ مشرکین کا عجیب طریقہ ہے کہ انھوں نے بتوں کو اپنا حقیقی کار ساز بنالیا۔ (مکمل التنبیہات)

فیکونوا واحداً۔ جمع۔ مذکر۔ مؤنث پر آتا ہے اکثر اس کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔

حل لغات :- طاعت کی تار کی طرح یہ تار زائدہ ہے مؤنث کی نہیں یعنی ان کا طریقہ کٹری جیسا ہے کہ اتخذت وہ اپنے لیے بناتی ہے۔ بیتا گھر یعنی جیسے وہ کمزور سے کمزور تر تانا بن کر گھر بناتی ہے اور اس سے مروت وہی نفع اٹھا سکتی ہے۔

فائدہ :- ہیئت کی ہیئت سے تشبیہ ہے۔ بتوں کو حقیقی کار ساز اور معبود بنا رکھا ہے اور ان سے منافع اور شفا کی امید وابستہ کرتے ہیں۔ ان کا حال کٹری جیسا ہے کہ اس نے اپنے منافع کو اپنے گھر پر موقوف رکھا ہوا ہے کہ گرمی دسوی میں اس میں رہنے کا ہر دگر کام بناتی ہے حالانکہ اس کا گھر ناسے گرمی سے بچا سکتا ہے اور دسوی سے

اور نہ ہی بادش سے روک سکتا ہے اور نہ ہی دوسری تکلیفوں سے بھڑکی سی ہوا سے اڑ جا سکتا ہے ایسے ہی بت اپنے پرستاروں کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی خیر و برکت دے سکتے ہیں اور نہ ہی شر و دفع کر سکتے ہیں۔

پیش چوب و پیش سنگ نقش کند

کہ بسا کولان سرا می نهند

ترجمہ: مکڑی اور پتھر کے آگے کوئی نقش کرے تو تھوڑے عرصہ کے بعد وہ نقش مٹ جائے گا۔

سبق: جو بھی سراب کو پانی تصور کرتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا۔ بالآخر اُسے معلوم ہو جائے گا۔

غلط بود آنچہ پنداشتم

ایسے ہی جو بھی ماسوی اللہ پر مبروسہ کرتا ہے تو اسے کچھ حاصل نہ ہوگا اور نفس پر اعتماد کرنے والا مارکھاتا ہے ایسے

ہی جو بھی اپنے نفس کو حامی و مددگار سمجھتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت منہ پھیر دیتی ہے اسے اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور صرف اسی پر سہارا کرتے ہیں وہی مومن ہیں ان کی مثال اس گھر کی ہے جو پتھروں سے تیار کیا جائے اور اس کے ارد گرد ایسی دیوار کچی ہو کہ اس میں ضرور کے گھسنے کا امکان تک نہ ہو اس کی چھت ایسی مضبوط کہ اس میں سر دی اور بادش کے پہنچنے تک تصور بھی نہ ہو۔

دوستیمائے ہم عالم بروب از دل کمال

پاک باید داشتن خلوت سراے دوست را

ترجمہ: تمام عالم کی دوستی کے خیالات دل سے صاف کر لے کیونکہ دل دوست کی خلوت سرا ہے اسے صاف رکھنا ضروری ہے۔

تفسیر عالمانہ: وان او من البیوت اور بے شک ضعیف ترین گھروں کا (لیت النکبوت) مکڑی کا گھر ہے جتنا ہی حشرات الارض اپنے لیے گھر بناتے ہیں مکڑی کے گھر سے زیادہ کمزور کوئی گھر نہیں ہے اس لیے کہ نہ تو اس کی کوئی بنیاد ہے نہ دیوار اور نہ چھت اور نہ گرمی سے بچا سکتا ہے سر دی سے اسی لیے جلد تر مٹ جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اس میں اشارہ ہے کہ ماسوی اللہ کی دوستی کی کبھی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے۔

غیب کم کنی صوفی بر دیوار غمید

غمید او دیار نے غلاق دیر

ترجمہ: اے صوفی غیر کی دیوار پر سہارا نہ کر۔ غیر کی دار تا دیر نہ رہے گی۔

لو کانوا یعلمون۔ اگر جانتے ہوتے تو وہ یقین کر لیتے کہ یہ بت تو ان جیسے ہیں تو سچوہ ان سے دوری ہی

اعتبار کرتے۔

اعجوبہ: حضرت کا شفی مروح نے کھاکہ سحر الراقی میں ہے کہ کڑی بقننا تانا تبتی ہے اپنے لیے قید خانہ بناتی ہے کیونکہ وہی گھر اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے تو وہ اس کا گھر نہ ہوا بلکہ قید خانہ۔ ایسے ہی جو لوگ غیر خدا کو پوجتے ہیں تو ان کی یہ پوجا اٹلان کے لیے وبال جان بن جائے گی کیونکہ ان کی یہ پرستش خواہش پرستی اور دنیا پروری اور شیطان کی تابعداری پر مبنی ہے۔ اس کی سزا سے وہ پابند سلاسل ہو کر جہنم میں گھیسٹے جائیں گے جس سے چٹکارا بھی نہ ہو گا اور جہنم میں تباہ و برباد رہیں گے۔ اور ہمیشہ کے لیے محروم رہ کر سزا یافتہ اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

فائدہ: بعض صوفیہ کلام نفس کی تابعداری کو تار عنکبوت سے تشبیہ دیتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے۔

از ہوا گزر کہ بس بے اعتبار افتادہ است

رشتہ دام ہوا چوں تار عنکبوت

ترجمہ: خواہش نفسانی کو جھوٹا اس لیے کہ نہایت ہی غیر معتبر ہے خواہش کی پھانسی کا رشتہ تار عنکبوت کی طرح ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ دنیا نصیب فرما جس میں جو اے نفس نہ ہو اور اس سے نجات دے جس پر ماسوی کا اطلاق ہوتا ہے۔

ہر لمحہ دو عیدین: عشاق کو ہر لمحہ میں دو عیدیں نصیب ہوتی ہیں اور کھڑکیاں کھیلوں کا گوشت کھاتی ہیں۔

شرح: دو عیدوں سے نیستی وستی مراد ہے جو عارف کی نگاہ میں سے ہر وقت گزرتی ہیں کیونکہ عید ٹوٹنا اور یہ خیال بھی قلب پر بار بار ٹوٹتا ہے اسی لیے اسے عید سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وحدة الوجود کی تقریر: وہ لوگ برتینات کی قیود میں گرفتار ہیں ان کی مثال کڑی کی ہے اور کھڑکیوں کے باسی گوشت کھانے میں اشارہ ہے کہ یہ تینفات کے گرفتار موجودات موجد و موجد عالم

۱۔ یعنی عرفی معنی کے لحاظ سے اسے عید کہا گیا ہے۔ اسی معنی پر ہم اہلسنت میلاد النبی کی تقاریب و مفاہل و مجالس کو عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے دہ کے خوارج کو اس اطلاق پر اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ شرع نے صرف دو عیدین دی ہیں

(تقریر صفحہ آئندہ پر)

مستحق تصور کرتے ہیں اور حقیقت حال سے غافل ہیں۔ گویا وہ کھیلوں کا باسی گروٹ کھا رہے ہیں کیونکہ اشیا کا وجود حقیقی نہیں اور ان کی موجودیت صرف اس قدر ہے کہ ان کو وجود حقیقی سے نسبت ہے۔ جب یہ نسبت ہوگی تو یہ معدوم ہو جائیں گے اسی لیے وجودی حضرات کہتے ہیں التوحید اسقاط الاضافات۔ توحید اضافات کو گرائے گا نام ہے ۷

جہاں رہا نیست ہستی جہۂ مجازی

سراسر حال اور ہوسٹ و بازی

ترجمہ: جہاں کی ہستی مجازی ہے اس کا تمام حال ہوا و لب ہے۔

ایسے ہی بعض اہل تاویل نے کہا ہے۔ لیکن فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ عیدین سے سانس کا آنا جانا مراد ہے اور عارفین کو ان ہر دونوں میں بہت بڑی عید نصیب ہوتی ہے کیونکہ ان ہر دونوں سانوں میں مشاہدہ حق میں مستغرق ہوتے ہیں اور کھڑکیوں سے وہ بند گان مراد ہیں۔ عبادت ظاہرہ میں مشغول تو ہیں لیکن شہود حق سے محروم ہیں۔ لذیذ اور تازہ کھانا کہاں اور باسی روٹی کہاں۔

تفسیر عالمائے ان اللہ یہاں قول مذکور ہے یعنی اے نبی علیہ السلام کافروں کو تہدید فرمائیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ یعلم ما یدعون جاننا ہے وہ جو عبادت کرتے ہیں۔

رد و بابیہ دیوبندیہ صاحب روح البیان نے یہاں پر یدعون بمعنی بیدون لکھا ہے کہ یہ لوگ یدعون سے پکارنا (اور وہ بھی جو ہم امنست وسیلہ کے طور پر دیکھنا) اللہ کو مدد کے لیے نہایت کرتے ہیں (مراد لیا ہے اس سے قرآن کی تخریف لازم آتی ہے اور وہ ایسی تخریفات کے استاد واقع ہوئے ہیں نیز فقیر کی تفسیر احسن التقریر فی دورۃ التفسیر دیکھئے) اضافہ از اویسی غفرلہ

ما استفہامیر ہے یدعون سے منصوب ہے من دونہ یعنی ماسوی اللہ کی اس کا تعلق یعلم سے ہے من شئ۔ من بیانہ ہے یعنی ماسوی اللہ بت ہوں یا ستارے یا فرشتے یا جن وغیرہ اور اس کی لطافت مخفی نہیں پھر اللہ تعالیٰ اس فعل پر پران کو سزا دے گا۔

وهو العذیر اور وہ اللہ تعالیٰ غالب اور اپنے اعداد سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ الحکیم وہ محبت کے ساتھ سزا دینے پر حکمت والا ہے۔

بقیہ حاشیہ۔ اور تم لوگ ایک تیسری عید مناتے ہو۔ ہم نے قوی دلائل سے ثابت کیا کہ ہمارا یہ اطلاق عرفی ہے یعنی عید بمعنی خوشی اور شادمانی اور شرعی اصطلاح کے الفاظ کا اطلاق دوسرے مطالب پر جائز ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے فقیر اویسی غفرلہ کی کتاب ”میلاد النبی عید کیوں“

شان نزول بعض اہل عرب جو انہیں یہود قوت اور جاہل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کیسا ہے کہ وہ مکہ میں اور مکہ والوں کی مثال دینے سے جیا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا **وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ مِثْلُ الْإِنْسَانِ** یہی مثال ان جیسی اور۔ مثل وہ کلام جو ایک بات کو دوسری بات سے تشبیہ دینے کے لیے واقع ہو یعنی دوسرے کے حال کی تشبیہ یعنی یہ وہ مثالیں ہیں۔
نصوہ للناس۔ اہل مکہ اور دوسروں کے لیے ہم انہیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بات جو ان کے ذہنوں سے دُور ہے قریب ہو جائے۔

حل لغات۔ تذکرہ مطلوب ہے اس بیان سے مثال دے کر تذکرہ مقصود ہے کہ جس طرح درہم پر ہر لگانے کے بعد نشان اور اثر باقی ہے ایسے ہی اس بیان کا نشان و اثر تادیر رہے گا۔ و ما یعلمہا۔ ان امثال کے حسن و فائدہ کو نہیں سمجھتے **الا العالمون** مگر وہ جو اہل علم ہیں یعنی وہ جو راسخ فی العلم ہیں اور اشیا کی حقیقت میں تدبر و تفکر کرتے ہیں ان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں منجانب اللہ سمجھ نصیب ہوتی ہے اسی لیے وہ اس سمجھ پر عبادت و طاعت بجالاتے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچتے ہیں۔

حقیقت میں عالم وہی ہے جس کا علم معاصی سے بچائے۔ ماضی جاہل ہے اگرچہ عالم کہلاتا اور عوام میں نکتہ ۱۔ اہل علم سمجھا جاتا ہو۔

سوال ۲۔ اگر کوئی کہے کہ و ما یعلمہا **الا العاقلون** کیوں نہیں فرمایا لاکہ عقل علم سے سابق ہے۔
 جواب ۱۔ عقل ایک آلہ ہے کہ جس کے ساتھ تامل کرنے پر اشیا کے معانی کا ادراک ہوتا ہے لیکن اشیا کا تامل اور ان تک پہنچنا علم کے بغیر نامکن ہے اسی لیے و ما یعلمہا **الا العاقلون** کے بجائے و ما یعلمہا **الا العالمون** فرمایا۔

لطیفہ ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل پر علم کو فیصلت حاصل ہے کیونکہ ہر عالم عاقل ہوتا ہے لیکن بہت سے عقل مند تو ہوتے ہیں لیکن عالم نہیں ہوتے۔

فائدہ ۲۔ المفردات میں ہے کہ العقل یہ ایک قوت ہے جو قبول علم کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس قوت کے ذریعے علم کے لیے انسان استفادہ کرتا ہے اسے بھی عقل کہتے ہیں اسی لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں ۷

العقل عقلان - مطبوع و مسموع

ولا ینفع مطبوع - اذا لم یلک مسموع

کما لا تنفع الشمس - وضوء العین ممنوع

ترجمہ: (۱) عقل دو ہیں ۱۔ مطبوع ۲۔ مسرور

(۲) مطبوع کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک مسرور ساتھ نہ ہو۔

(۳) جیسے سورج کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک آنکھ میں روشنی نہ ہو۔

تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے قول علی رضی اللہ عنہ - پہلے عقل کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے

مکرم تر کوئی شے پیدا نہیں فرمائی اور دوسرے کی طرف اشارہ فرمایا - بندے کا کوئی کام اس سے افضل نہیں جو اسے ایسا عقل نصیب ہوا جو اسے ہدایت کی طرف لے جائے اور بُرائی سے روکے۔ اور آیت میں بھی دوسرا عقل مراد ہے کہ فرمایا وما یعلم صلا الال العالمون۔

قاعدہ نمبر (۱) جہاں پر کفار کی عقل کی مذمت کی ہے بلکہ فرمایا انہیں عقل نہیں تو اس میں بھی عقل کی دو ہی قسم مراد ہے ذکر پہلی۔

قاعدہ نمبر (۲) جہاں بندے سے تکلیف کا ارتقاع ہے پھر عقل کے نہ ہونے کے تو وہاں عقل سے پہلی قسم مراد ہے۔

فقہی شریعت میں ہے۔

(۱) عقل دو عقلت اول کہے

کہ در آموزی چو در کتب مبنی

(۲) از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر

از علوم و از معانی خوب و بکر

(۳) عقل تو افزوں شود بر دیگران

یک تو باشی و حفظ آں گراں

(۴) لوح حافظ باشی اندر و در کشت

لوح محفوظ دست کہ زین در گذشت

(۵) عقل دیگر بخشش یزدان بود

چشم آں در میان جان بود

(۶) چون ز سینہ آب جوش کرد

نے شود گندہ نے دیرینہ نے نرد

(۷) در رہ نبش بود بستہ چہ غم
کو بھی چو شد رخسار دہم
(۸) عقل خسیلی مثال جوہا
کلان رود در خلاء از کوہا
(۹) راہ آیش بستہ شد شد بے توا
از دروں خوشتن چوں چشمہ را
(۱۰) جہد کن تا پیرو عقل و دین شوی
تا چو عقل کل تو باطن بین شوی

ترجمہ

- (۱) عقل دو ہیں (۱) کسی تعلیم سے حاصل ہوتا جیسے بچہ کتب میں حاصل کرتا ہے۔
- (۲) کتاب سے استاد سے اور فکر و ذکر سے علوم سے معانی وغیرہ وغیرہ۔
- (۳) ایسا عقل تیرا دوسروں سے بڑھے گا لیکن تو اس کے یاد کرنے میں تکلیف پائے گا۔
- (۴) دور و گشت میں لوح کا حافظ ہو گا جب حاصل ہو جائے گا پھر وہ تیرے لیے لوح محفوظ ہے۔
- (۵) دوسرا عقل نجش اش الہی ہے وہ جان میں بمنزلہ چشمہ کے ہے۔
- (۶) جب سینے میں جاگزین ہو گا تو پھر ایسا چشمہ ہے کہ نہ گندلا ہو گا اور نہ پرانا ہو گا۔
- (۷) وہ تو چشمہ دار ہے اگرچہ بند ہے تو کیا علم کیونکہ گھر میں ہے ہر لحظہ وہ جوش میں ہے۔
- (۸) تحصیل عقل نہر کی طرح ہے وہ گھروں میں جاتا ہے لیکن گلیاں کو بچے گھوم کر۔
- (۹) جب اسے پیچھے بند کر دیں گے تو وہ بے نوا ہو جائے گا لیکن وہ چشمہ دائمی ہے جو اپنے اندر سے پانی لیتا ہے۔
- (۱۰) کوشش کر تا کہ تجھے عقل و دین نصیب ہو۔ پھر عقل کی طرح باطن بین ہو جا۔

تفسیر عالمائے خلق السموات والارض بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور انھیں ایک
وہ حق میں یعنی حکمتوں و مسلماتوں کے عین مطابق ہے۔ یہ خلق کے فاعل سے حال ہے یا
اس کا متعلق متکبر ہے یعنی ان کی تخلیق حق ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے ان میں دینی و دنیوی منافع ہیں پھر یہ
اس کے فاعل سے حال ہے یعنی یہ دونوں انسانوں کے معاش پر مشتمل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثواب ان میں موجود
ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کہ وہ عظیم قدرتوں کا مالک ہے اور بہت بڑی عظیم الشان صفات سے موصوف ہے جیسے احل کی
طرف اشارہ فرمایا ان فی ذلک بیشک اس کے پیدا کرنے میں الایۃ البتہ نشانیاں ہیں جو اس کے مختلف نشانوں

پر دلالت کرتی ہیں۔ لعمومین اہل ایمان کے لیے اہل ایمان مخصوص اس لیے ہے کہ یہی ان سے نفع پاتے ہیں ورنہ یہ نشانیاں تو ہدایت و ارشاد کے لیے عام ہیں ہر مومن و کافر کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات مجسمہ میں ہے خلق اللہ السموات والارض بالحق یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ اس لیے صفات حق کے آئینہ ہونے کے لیے تاکہ یہ تمام اس کے منظر ہوں ان فی ذالک لآیۃ یعنی آسمانوں و زمینوں کی تخلیق نشانی ہے یعنی حق کی نشانی جو ان میں بطور امانت رکھی گئی ہے لعمومین ان اہل ایمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ نور کو نور سے ہی دیکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور پیدا نہیں فرماتا اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ ۷

جہاں مرآت حسن شاہد ماست

فشاہد وجہ فی کل ذات

ترجمہ: یہ جہاں ہمارے محبوب کے حسن کا آئینہ ہے فلہذا تم ہر ذرہ میں اس کے چہرے کا مشاہدہ کرو۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ آثار رحمت الہی کو بغور دیکھے اور اس کی عجائب صنعت اور غرائب قدرت میں ٹکڑے کرے تاکہ اس کی معرفت کے دریا سے اسے جواہر نصیب ہوں۔

حکایت: مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن اپنے حجرہ عبادت میں داخل ہوئے تو وہاں ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھ کر عجائب صنعت باری تعالیٰ میں غور و فکر میں ڈوب گئے اور خیال کیا کہ اس کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو بولنے کی طاقت دی۔ کیڑا بولا اے داؤد آپ میری صورت سے متعجب ہیں آپ کو عجب نفس نے گھیرا ہے میں اگر چہ چھوٹا ہوں لیکن میں آپ سے بہت زیادہ ذکر اور شکر کرتا ہوں جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اتنا قدرہ شکر کرتے ہیں مذکر۔

حکایت: ایک شخص خفساء کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے پیدا نہ کرتا تو کونسا نقصان تھا اس کی شکل ہے نہ اس سے اچھی خوشبو حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک زخم میں مبتلا کر دیا جس کے علاج سے اطباء اور ڈاکٹر عاجز آ گئے بلکہ اسے لا علاج کہہ کر موت کی تیاری کا کہہ دیا۔ مایوس پڑا تھا کہ ایک دن گلی میں اعلان کیا کہ کسی نے علاج کرایا تو اس مایوس العلاج نے کہا اسے لاؤ اس کے علاج سے ممکن ہے کہ تندرستی نصیب ہو لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے حاذق۔ ماہر حکماء تیرے علاج سے جواب دے گئے یہ غریب کیا کرے گا اس نے کہا اے آؤ۔ ممکن ہے آرام مل جائے۔ بلایا گیا تو اس نے زخم دیکھ کر کہا کہ خفساء لے آؤ۔ لوگ ہنس پڑے تو بیمار نے کہا یہ جیسے کہے اس پر عمل کرو چنانچہ خفساء لایا گیا تو اس نے اسے جلا کر دکھ کر دیا پھر دیکھ کر زخم پر رکھا تو بیمار تندرست ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے خود بیمار نے کہا کہ میرا تم دیر سے میں نے اس کو دیکھ کر کہا یہ کیڑا کس کام کا لیکن قادر مطلق کی قدرتوں کا راز نہ اے (دکنانی حیلۃ البیوان)

سبق۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پیدا کردہ شے بیکار نہیں بلکہ ہر شے کی تخلیق میں ہزاروں حکمتیں ہیں ہم جانیں یاد اسی لیے مومن پر لازم ہے کہ غور و فکر سے کام لے اور اس میں ترقی کرتا رہو اس مقام تک پہنچ جائے کہ ہر شے کی تخلیق کی حقیقت معلوم ہو جائے جیسا کہ اہل بصیرت کی شان ہے۔

نسخہ صوفیانہ۔ ال تصوف فرماتے ہیں المشاہدۃ مجاہدہ کا ثمرہ ہے اسی لیے لازم ہے کہ عقل کو یکہ قسم قوی کرے کہ فکر میں استعمال کرے یعنی ہر ایک سے وہی خدمت لے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے کیونکہ

۵ ہر کہ خدمت کرد اور غنوم شد

بلکہ اس خدمت سے کشف حقیقی نصیب ہوگا حیرۃ الہی میں اضافہ ہوگا ابد العینان قلب نصیب ہوگا

بے طلب تتوان وصال یافت آئے کہ وہ

دولت حج دست جز راہ بیاباں بروہ را

ترجمہ۔ طلب کے بغیر وصال نامکن ہے۔ حج بھی نصیب نہیں ہوتا جب تک دور دراز کا سفر نہ کیا جائے۔

یہاں پر طلب سے قصد قلبی اور بانی لسانی بات مراد نہیں بلکہ بقدر امکان ظاہری و باطنی جدوجہد کرنا مطلوب ہے اور انسان کا حقیقی مقصد ہے اس کے بعد فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے اگر وہ چاہے تو ملکوت سلوٰت والارض دکانے یاد اور مکاشفہ و مشاہدہ کا شرف بخشے یا اسی کی مرضی پر ہے وہ شے کا تحقق نصیب فرمادے یا نہ اور چاہے تو وہ ایک مقام پر رکھے پہلے تو بلند ہی عطا فرمائے۔ انسان کے بلند مراتب میں سے ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اسے تفکر، عقل نصیب ہو وہ جو اسے امانت کے طور پر عطا ہوا اور اس پر لازم ہے کہ شکر خداوندی بجالائے کہ اس نے غافلین و معرضین کے دائرہ سے نکالا ہے۔

اے اللہ ہیں متفکرین اور بیدار مغز لوگوں سے بنا اور ان لوگوں میں رکھو ہر شے میں حقائق اور کایوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی ہے خالق السلوٰت والارض وہی ہے جو حقائق اور کاد اکل بخشا ہے۔

هذا اخو مادقمہ قلما الفقیر القادری ابی الصالح محمد فیض احمد اویسی غفر لہ

محمدؐ تعالیٰ اس فقیر کو پادلائے کے ترجمہ سے ۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ مطابق

۹ فروری ۱۹۱۵ء شب اتوار بعد نماز مغرب فراغت نصیب ہوئی۔

فصلی اللہ علیٰ حبیبہ الکریم الروف الرحیم الامین وعلیٰ الہ واصحابہ اجمعین

(کتبہ محمد شریف نقشبندی)